

आश्रम-दिग्दर्शन

वि मो बा

•

सर्व सेवा सघ प्रकाशन
रायपाट, बाराणसी

प्रकाशक : मन्त्री, का मा सर्वसेवा-संघ -
 रावपट्ट, बारागली
 १. प्रेक्षक : परम अग्रिम १ ६३
 प्रतियाँ : १,
 मुद्रक : बालदेवदास,
 संसार प्रसन्न बारागली
 मूल्य : एक रुपया ०

Title : ANJANAM DEGDARSHAN
 Author : Vinoba
 Publisher : Secretary
 A. B. Sarva Seva Sangh,
 Rajghat, Varanasi
 Editors : First, April '63
 Copies : 1,000
 Printer : Baldeva Das,
 Sonwar Press,
 Kashiipura Varanasi
 Price : Rs. 1 00

निवेदन

आधुनिक-व्यवस्था की आवश्यकता

मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन का शासन ही कोई क्षेत्र राज्य के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव से बचा हो। आज तो All Pervading God की तरह राज्य (State) का नियंत्रण और संकुचन लगभग समस्त दुनिया है। राज्य का बुनियादी आधार का संरक्षण है दंड और हिंसा। इसलिए दुनिया में जहाँ राज्य मानव-समाज पर हिंसा और दंड शक्ति के रूप पर शासन कर रहे हैं। परन्तु आज हिंस्र समाजित हिंस्र और संश्लेषक हिंसा एक शासन करने में असमर्थ हुए हैं। हिंसा पर से राज्यकर्ताओं विचारकों तथा दार्शनिकों का विश्वास टूट गया है। दंड शक्ति से राज्य प्रभुत्व के प्रयोग की आज बात रह गई परन्तु उसका भी अंतिम संरक्षण पुलिस, मिश्रित अथवा हिंसा बाने भौतिक शक्ति (Physical strength) ही है। दूसरे, दंड का अधिकतर साम्य व्यक्ति को न होने से दंड-शक्ति भी कुंठित हो रही है। इसलिए आज हिंस्र शक्ति की विरोधी और दंड-शक्ति से विपक्ष लोकशक्ति पैदा होती है, हमें व्यक्ति और समाज शासन से मुक्त हो लड़ना है। State will wither away—राज्य का रूप हो जायगा इसे माननेवाली दो ही बमारें हैं—साम्यवादी और सर्वोदयी। दोनों राज्य सहित समाज की कल्पना करती हैं। परन्तु लगभग यह उठता है कि यदि राज्य नहीं होगा तो क्या व्यवस्था पैदा होगी? विज्ञान (Vastness) तो समाज में रहेगी नहीं। शासन का स्थान अनुशासन ले लेंगा है। समाज एवं व्यक्तिगत में स्वीकृत अनुशासन व कठोरता बढ़ती जायगी स्वीकृत शासन या राज्य विभिन्न अथवा गौण होता जायगा। इस प्रक्रिया और पद्धति से एक निम्न हिंसा-रहित, दंड निरपेक्ष शासन मुक्त समाज अभिव्यक्ति में आ लेंगा है।

एन दिशा में आभम व्यवस्था को लेकर प्रयोग और प्रयत्न भारतीय में पड़े हुए हैं। आभम धर्म और आभम-संस्था ने व्यक्ति और समाज को अनुशासित बनने व बनमानस (Pablo opinion) को तैयार करने में काफी सफलता प्राप्त की है। इसलिए आज हमें फिर न आभम-धर्म के पुनरुत्थान (Reorientation) के पक्ष में सोचने की जरूरत पड़ रही है।

आभम का विकास

आभम संस्था भारतीयों की विशेषता है। यह शब्द भी अमूर्त है। जब प्रश्न के परिच्छेदों का सामंजस्य मिलता होता है, वह आभम है। अम शब्द से ही आभम शब्द बना है। 'आ' शब्द स्थापकता का सूचक है। जब प्रश्न के व्यापक अर्थ वहाँ समस्तगूर्वक किए जाते हैं वह आभम है।

आभम-धर्म एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। यह व्यवस्था व्यक्ति और समाज दोनों के लिए बनायी गयी थी। जिस उद्देश्य में अंतर्गत व्यक्ति में जो भाव उसके अन्तर्गत के लिए आवश्यक हैं उन्हींका निरूपण उत्तम है। आभम की कल्पना आभम की मान्यता आभम-धर्म और आभम-संस्था का निष्कर्ष भी समझा हुआ है। फिर भी आभम धर्म जितना प्राचीन है वह बतलाना कठिन है।

वेद उपनिषद् रामायण, महाभारत तथा पुराणों में इसका अर्थ उल्लेख है। यहाँ आभम-संस्था को इत्यादि गौरव प्राप्त हुआ है कि ज्ञान, धर्म, एकताप्रियता, स्वच्छता आदिकी विज्ञान मान्यता निर्विघ्नता आदि जीवन मूल्यों का आभम प्रतीक बन गया है। आभम में ब्रह्म मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि जीवन के विविध तत्त्वों का सम्मेलन सम्मिलित तथा प्रयोज्य होता था। अनेक ज्ञान विज्ञान और साहित्य का उद्भव होता था। प्रयोगों के परिणाम समाज पर लागू किये जाते थे। व्यक्तिगत प्रयोगों के

साथ सामाजिक प्रयोगों के लिए ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, बान्धव्य और संन्यास, ऐसे चार आधर्मों की व्यवस्था हुई। इसलिए आधर्म-संन्या भारतीय जीवन का सामाजिक अंग बन गयी।

आधर्मों की पुनः स्थापना

परिस्थितियों के अनुसार आधर्म का रूप समय-समय पर बदलता रहा। उनका उन्मुख वातावरण बार-बार घूमिफ हुआ। उनमें लचीलता भी आयी। यहाँ तक कि सामाजिक प्रयोग करनेवाले चारों आधर्मों का अर्थ समाप्त है। फिर भी भारत के वातावरण के साथ सामाजिक और भौतिक प्रयोगों की दृष्टि से बर्ह-तहाँ नये आधर्मों की स्थापनाएँ हुई। स्थिरता और समुहगत आधर्म-जीवन के प्रयोग हुए हुए, परन्तु नाभातु जनता के साथ सम्बन्ध रखकर विवर्धित की अकिरोधी भारत की सेवा करने और देश की सामूहिक अहिंसा से रक्षित करने का प्रयोग गांधीजी ने किया। समाज में नयी-नयी मर्यादाएँ, विचार तथा कार्यक्रम बढ़ क्रिये और ठुलके लिए जनमान भी तैयार किया।

उसी क्रम को विनाशहीत रूप बगल के संन्यास में मूल्य प्राप्त प्राप्त शक्ति-सैना आदि के प्रयोग से विवर्धित कर रहे हैं। ब्रह्म-समाचार को मध्य में रखकर अपनी मूदान-संस्था में भारत के विविध स्थानों पर उन्होंने आधर्मों की विविध मर्यादाएँ रखी। उन्होंने ने भारत के कुछ स्थानों पर भिन्न-भिन्न समय पर ये आधर्म सामाजिकरण शुरू हुए :

नाम	स्थान	प्रकार	समय
१. ब्रह्म ब्रह्म विद्या-मंदिर	—	—	८१७१
२. समन्वय आधर्म	बाधगवा	विहार	१८४४
३. ब्रह्म विद्या मंदिर	पटना	महाराष्ट्र	१४११
४. प्रत्यान आधर्म	पटना	पंजाब	अस्तु
५. पिरानीबम्	दौगचेर	बनारस	१८४६०

६ विसर्जन आश्रम	इन्दौर	मध्यप्रदेश	१५-८ ६
७ मैत्री आश्रम	मार्च लखीमपुर	असम	५ १ '६२

आश्रमीय बनों में यह विचार बर्ध कि आपत्त में हमारा लक्ष्य बड़े और विनोद के साक्षिण्य में आश्रम-जीवन के भिन्न-भिन्न पक्षों और प्रश्नों पर विचार विमर्श हो। इसलिए विनोद की अस्म-पदवाजा में कामरूप जिसे के पक्षों पर ता २९ जून से ४ जुलाई ६२ तक आश्रम गोष्ठी हुई। उसमें उपर्युक्त आश्रमों के अस्म-गर्भोद्भव अश्रम-गोष्ठी (पुष्पा) अश्रमी आश्रम कौत्सनी (अश्रमीदा); गोपुरी आश्रम कलकत्ता (रत्नागिरी) अश्रम के भाइयों में खरीक हुए। अश्रम लक्ष्य में बड़े लक्ष्य मैत्री-आश्रम के कुछ अश्रिण्य और बंगम अश्र विद्या-मंदिर के सखीय प्रेरक साक्षिण्य ने लारी गोष्ठी को शीघ्र, साक्षिण्य और शक्तिप्रदान की। प्रत्येक ने यह-जीवन में आश्रमीपता का अनुभव किया और परस्पर अधिक निष्ठा महसूस की। यह अपने दंग का बगुना आश्रम का। इन पाँच दिनों के पावन सप्ताह से आश्रमीय जन पुनर्प्राप्त की प्रेरणा लेकर लौटे।

आश्रम-जीवन के बारे में विनोदवाजी का जो चिन्तन-प्रवाह प्रकाशनों प्रकाशित और बचामों में प्रकट हुआ उसे विषयवार आयोजित (अरेख) करके यह 'आश्रम दिग्दर्शन' पुस्तक प्रकाशित की जा रही है। विद्यार्थियों का यह सामग्री प्रतीत होगी ऐसी आशा है।

पुस्तक के अंत में भी शिवाजी महाराज की 'अश्रम-समपत्र' नामक मराठी कविता और उलका हिन्दी अथ बोद्ध किया गया है, जो अश्रम की समग्र कल्पना का शब्द विषय प्रस्तुत करती है।

साधना केन्द्र

राजवाड, बाराबन्की

२९ मार्च १९६१

—हृष्यराज

अनुक्रम

१. आश्रम : भारत की विशेषता १—३

भारत की सात चीजें : चार आश्रम १ आश्रम का स्वतंत्र अस्तित्व १ आश्रम-जीवन प्रयोगशाला २ आश्रम वृत्ति-प्रधान हो, धर्म-प्रधान नहीं १ आश्रमभारत में गांधीजी की देन ३ ।

२. आध्यात्मिक विद्या ४—६

निरपेक्ष नैतिक मूल्यों में प्रकाश ४ जीवन की अलग-थलग (मृत्यु के बाद) ४ प्राथमिकता की एकता और पवित्रता ५, विश्व में अकल्प्य-शक्ति ५, पूजा का अनुभव शक्ति ५ ।

३. धार्यना ७—२२

धार्यना : अनुभव का विषय ७ इस्वर, काय, समाज और व्यक्ति की पारस्परिकता ७, व्यक्ति अनुभव ८ इस्वर स्वयं ८, धार्यना में आग्रह नहीं ९, भारत की निधि ९, धार्यना से स्वायत्त नहीं १ संपूर्ण अनाग्रह ११ सामूहिक और व्यक्तिगत धार्यना ११ भारत की संस्कृति का आधार : व्यक्ति १२, एक प्रवाह का द्वार नहीं १३, आध्यात्मिक साहित्य : मूल्यधार १३, धारक आधार : धार्यना १४ गांधीजी की नम्रता १५, लोगों के अनुभव अलुपेक्षणीय १६, धर्म का संस्कार १७ धर्म का सोन १८, शक्ति की निम्नता १८, प्रयोग १८ आनन्द का धार्यना १९, गांधीजी १९, स्थिति का धर्म

माय्य १२ छर्खंग २ मौन-प्रार्थना १ प्रार्थना छर्ख
हो २१ राम-नाम की महिमा ९२ ।

४ निवृत्ति : हमारे काम की बुनियाद २३-२९

हिन्दू धर्म में ब्रम्ह-ग्रामाण्य नहीं २३ गीता के माध्यकार
२३ गीता माय में शंकराचार्य की विनम्रता २४ गीता का
माध्यक अग्रकट २५, गीता की निवृत्ति की व्याख्या २६, निवृत्ति-
विशेषक अग्रान्ति २७ देह-भारण के लिए प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति दोनों
बकरी २७ प्यानादि में कर्मजड उमरविज २८, अग्रान्त
प्रवृत्ति और अप्रवृत्ति २९, अग्रान्त के हो उदाहरण २९, हमारे
बुनियाद निवृत्ति ३१ ।

५ अन्नधर्म और साधना ३२-४०

अन्न से छोटे हुए जीना ३२ पितृ एकांत और शरीर
सेवा-मुक्त हो ३३, आश्रम : मोचन-साधन ३४ मोचन साधना
का स्वल्प ३४ आगकक्षा स्थिति ३५, वृत्ति न बने ३५, आत्म
स्थिति और अप्यात ३६, लेण्यात छद्म स्थिति ३८ स्थित्यवस्था
आश्रम अति आकल्पक ३९, आश्रम बंकरन ४० न हो ४ ।

६ छान्दस अथ ४१-४८

१ सत्य अथ ४१ २ अहिंसा-अथ ४२, ३ ब्रह्मचर्य-अथ
४३ ४ अस्तेय अथ ४४ ५ अपरिग्रह अथ ४५, ६ अमन्य-अथ
४६ ७ अस्वयं अथ ४७ ८ स्वदेशी-अथ ४८, ९ शरीरभ्रम
अथ ४९ १ सत्यमायना-अथ ४९ ११ सर्वकर्म-समयाव ४७,
१२, अनिष्टा-अथ ५१ ।

७ अथ-विचार ४९-५८

अथ को बंधन मानना शक्य ५१ अतीव संक्षिप्त इतिहास
५४ गांधीजी की अर्थों के बारे में देन ५४ अथ विचार और

संस्कारपुष्प हैं ५५, स्वाश-भाषना ५६ अपरिमह ५७ अस्वाद ५८, अथ उमनविष धर्म ५७ ।

८. स्वाध्याय

४६-४८

स्वाध्याय का अर्थ ब्रह्म नहीं ५९, हिरण्मायी ६ एक पत्र नित्य स्वाध्याय ६१ अज्ञा से ज्ञान का आगम्य ६२ बुद्धि और वृत्ति ६२ बुद्धि और अज्ञा के भेष ६३ ।

९. आश्रम जीवन

४२-८२

आश्रम के उद्देश्य ६५ व्यक्ति की मज्जा किसमें ? ६५, मूर्ख के हो मार्ग ६६ व्यक्ति की प्रेरणा का स्थान ६६, एक व्यक्तिगत प्रेम काम नहीं देगा ६८, तीन सम्राट् मंदिर ६९, आश्रम में रुद्र का आवास नहीं ७१ आश्रमी संवेदनशील, पर अभिमूढ नहीं ७२ गुह्यस्थान का महत्त्व ७३, आश्रमी बन अन्धोन्ध शिक्षक ७४, आश्रम : सांस्कृतिक स्थान ७४, आश्रम जीवन मानवमय हो सुखमय नहीं ७४ आश्रम-जीवन आदर्शजीव और अनुकरणीय हो ७६ अनासक्ति प्रेम की पराजय ७६ ब्रह्मचारी के छीटाघम ७७ आश्रमों का अन्तर बाह्य अनुकूल ७७, आश्रम : विद्याभू-स्थान ७७ नियमों से रास्ता बनता है ७८ आश्रमों में मौसाहार न हो ७ त्रिविध आर्थिक आश्रम ८ आश्रम-दिनचर्या ८ ।

१०. आश्रम और समाज

८२-८४

समाज के तत्पर्य में लोभ ८२ जीवन में विविध तत्पर्य ८२ विविध तृप्ति-तत्पर्य ८२ अन्धोन्ध तत्पर्य ८३ समाज तत्पर्य ८३, आश्रमों का परस्पर तत्पर्य ८४ 'विरोध' का

उपयोग ८५ दो विचारधाराएँ ८६, बुद्ध धर्म, जनक-विष्णु
 का आदेश ८७, संतों की दो परम्पराएँ ८९, मुहम्मद पैगम्बर
 का अहिंसा का प्रयोग ९ करने से कहना अच्छा ९१,
 गांधीजी का अग्रणी कदम ९२, बुद्ध का छोटा प्रयोग ९२, कृष्ण
 के साथ अन्य व कृष्ण के साथ दूसरे ९३, छद्मता और शीमला
 के दो प्रचार ९३, अणु-जुग में राजनीति और धर्म-धर्मों का
 भ्रम नहीं ३, आधुनिक और अहिंसक आन्दोलन ९५ ।

११ आधुनिक-परिचय

११-२००

आधुनिक दीपक १६ समन्वय आधुनिक १७ ब्रह्मविद्या
 मन्दिर १७ प्रत्यक्ष आधुनिक १८, विद्यनीदम् १८, निरुद्ध
 आधुनिक १८, मैत्री आधुनिक १९, अंशम ब्रह्म-विद्या-मन्दिर १ ।

१२ आधुनिक-समर्पण

..

१०१-१०२

ब्रह्म सत्यम्
जगत् स्मृति-
जीवन् सत्य-शोधनम्

भारत की खास चीज चार आभ्रम

आभ्रम बिनाक भारत की कल्पना करने में बिगड़ित है। हमारे पाँचों छमाही में चार आभ्रम प्रचलित थे ब्रह्मचर्य, पुण्य, धनप्रस्थ और मृत्यु। इनका व्यापक अभाव हीनता है। इनके प्रयोग पन्ने आभ्रम की छेड़ोरेटरी (प्रयोगशास्त्र) में हुए। आभ्रमों में किये गये विविध प्रयोगों के परिणामस्वरूप ये चार आभ्रम का भी सम्बन्ध पर लगू किये गये। आभ्रमों में प्रयोगों के बाँवटिगम निष्पत्ति, उनसे चार आभ्रम हन, आभ्रम व्यवस्था बनी। इसलिए आभ्रम भारत की विशेषता है।

आभ्रम का स्वतंत्र अस्तित्व

हैं। ठकनियरों और अन्य धर्मग्रंथों में हमारी आभ्रम संबंधी बात बख्तर निर्धार देती है। यह हमनी पुगनी कल्प है कि हमनी मनाडार् राबा भी रगते थे। आभ्रम के क्षेत्र में राबा क अनून लगू नहीं होने थे। ब्राह्मणों के शास्त्रों में आया है कि राबा दुष्कृत सिद्धर होने के रूप आभ्रम के पास आता है और एक हरिग को मानना चाहता है। इन पर आभ्रम का एक छोटा-सा बातक बाल है कि "आभ्रममूर्ती" न हलार्थ, न हलार्थः—यह आभ्रम का मृग है इन गुण नहीं मर रहने। यह प्रकृत बाहर है। राबा एकलम एक राबा। ब्राह्मण में एक ऐसा बिना गदा बिना है कि आभ्रम का बालक राबा का रोह रा है और ठकन कद रा है कि पाँच पर गुहारी मही पड़ेगी हमारी बड़े। इन प्रकार आभ्रम का स्वतंत्र अस्तित्व था। बरों कनका के पूर्ण प्रयोग होने थे। गुण

के पास रहनेवाले शिष्यों में कोई कियमता नहीं थी, चाहे रात्रि का स्वप्न हो या रंक का सब साथ रहते थे, साथ भ्रम करते थे।

आश्रम-जीवन प्रयोगशाला

आश्रमों को मैंने 'जेमोरेटरी के प्रयोग' कहा है। इस पर से ध्यान में आयेगा कि उनका जन्म के साथ क्या संबंध था। जेमोरेटरी शब्द में नहीं खोजी जाती एकांत स्थान में ही खोजी जाती है। जेमिन ठहरे जो प्रयोग होते हैं, उनके लिए जो सामग्री एकत्र की जाती है, वह सब सामाजिक होती है। प्रयोग तो संजीवित परिस्थिति में किये जाते हैं और उससे जो नतीजे निकलते हैं, उनका समाज पर लागू किया जाता है। इस तरह आश्रम समाज से न दूर थे और न नजदीक। महात्मा बुद्ध ने ऐसे ही आश्रम बनाये थे। उन्होंने सारनाथ में आश्रम बनाया था, जो प्राचीन वाराणसी से पाँच मील दूर है। उसमें उनकी क्या छवि रही होगी! वाराणसी नगरी में पंडित विद्वान्, श्रामी रहते थे। शायद हिन्दुस्थान का सबसे प्राचीन शहर नगर नहीं है। उससे भी प्राचीन कुछ गाँव होंगे, जेमिन वे व्यग्र हैं। काशी का सम्पूर्ण उपनिषदों में मिश्रित है। सारनाथ में आश्रम इतीहस बनाया गया था कि काशी का उत्पन्न न हो। पानी शहर के जीवन का संपर्क तो रहा लेकिन संघर्ष न पहुँचे। इसी तरह बोधगया है, जो गया के नजदीक है। पटना है, जो वर्मा के नजदीक है। वर्मा शहर कितना ही बड़ जाय, तो भी उसमें और पटना में कुछ फासका रहेगा ही। शहर से संपर्क रहना जरूरी है, जेमिन कुछ फासका भी रहना चाहिए। इस बोधना के गुण-दीप्ति पर हम सोचें।

आश्रम वृत्ति-प्रधान हो, कर्म-प्रधान नहीं

हम अपने आश्रमों का वृत्ति-प्रधान नहीं, कर्म-प्रधान बनाते हैं। कर्म के लिए इसको रक्त किया, उसको रक्त किया—यह सब कष्ट है। इसे आश्रम नहीं दलीखूशन करना चाहिए। आश्रम दलीखूशन ही है।

आश्रम में भ्रम-परिहार होता है। विष्णु-सहस्रनाम में कहा है 'आश्रम-
'भ्रमयः । मगवान् का नाम ही है आश्रम। आश्रम में भ्रम करनेवाले
लेकर नहीं भ्रमय होते हैं। भ्रम विद्वान्त को माननेवाले भ्रमिक से नहीं
हैं बल्कि भ्रमनिष्ठ है। इसलिए यहाँ भ्रम महसूस नहीं होता। जनन
न कहा है 'भ्रम ही शम हो जाता है।

आश्रमोत्थान में गांधीजी की देन

बीच के कमान में आश्रमों का लक्ष्य काम एक गया और पञ्चम
संस्कृति का हाथ हुआ। लारे आश्रम समाप्त हो गये। डॉक्टर, रामानुज
के कारण कुछ मर गए गये। उन्होंने बोड़ी भाषाति रखी। लेकिन
सांसारिक प्रवास करनेवाले आश्रम नहीं रहे। उसका आरंभ इस कमान
में गांधीजी, रवीन्द्रनाथ टैगोर, रंगभी भट्टाचार्य और अरविन्द आदि ने
किया लेकिन कमान के साथ मंत्रों को लेकर उलझ साफल प्रयोग गांधीजी
न ही किया। उन्होंने एक बीच समाज के सामने स्पष्टता से रानी। उन्होंने
कहा कि आश्रम में हमें बिना शिव की अभिप्रेषी सेवा करनी है और वह
मेरा उस धर्म में करनी है, यहाँ हम रहते हैं। यान बिना शिव की
अभिप्रेषी भाग की सेवा करनी है। उस सेवा के लिए हम पचास करोड़
का लागत करेंगे। हमने इन्हीं की बात नहीं की। पर बुनियादी मंडा
विचार की बात थी।

निरपेक्ष नैतिक मूल्यों में अड्डा

अध्यात्म मूलभूत अड्डा है। उसके जो कुछ अंश ध्यान में आते रहते हैं, वे आपके सामने रहने की कोशिश कर रहा हैं। एक अड्डा तो यह है कि पूरे जीवन के लिए निरपेक्ष नैतिक मूल्यों—‘डेथ इन दि एण्डोस्कोप मार्क कैम्ब्रिज’ की बख्श है। इस प्रकार के शास्त्र नैतिक-मूल्यों को मानने में सब तरह से काम है। उसे छोड़ने में सब प्रकार में क्षमता है। यह अड्डा इच्छित करी जासकती कि आप के युग में और किसी भी काल में मानव मन को चापल नीति कभी खींची नहीं। हिंसा कुछ ज्ञान में अनिवार्य मानी गयी थी। यह तो एक भ्रम है। ऐसे ही जो दूसरे नैतिक मूल्य शास्त्र माने जायेंगे उनमें अपवाद निकालने की बख्श मतुल को महसूस हुई। और बुद्धि से यह सिद्ध करना अध्यात्म हुआ कि आप स्वयं पर भरो रखिये और अपना गवा रखा जा रहा है, फिर भी आप विश्वी हैं। इच्छित इसमें अड्डा रखने की बात आती है।

जीवन की अलपण्डता (मृत्यु के बाद)

अध्यात्म अड्डा का वृत्त किन्तु यह होगा कि मृत्यु के बाद भी जीवन है। मृत्यु से जीवन लक्षित नहीं होता। इसे किन्तु किसी रूप में रहना तो यह एक ही का विषय है, बुद्धि से उत्तरा निर्णय नहीं होनेवाला है। तत्कालीन में किन्तु में तो सफ़ा है। लेकिन जीवन मृत्यु से लक्षित नहीं होता उसके बाद भी रहता है—बाह्य रूप में रहे या रूप में रहे, विरासत रूप में रहे या वाकार रूप में, वैद्यकीय रहे या वैद्यकीय रूप में। ये सब भेद हा सकते हैं और हांग। लेकिन जीवन अलपण्ड है। बाहिर

है कि यह बिना भद्रा का है। बुद्धि कुछ इतना तक सबमें काम करेगी और फिर वह टूट जायगी। अहाँ वह टूट जायगी वहाँ भद्रा काम करेगी। इस प्रकार जिस मनुष्य में भद्रा नहीं है, उसे आगे का ग्रहण नहीं होगा। अहाँ तक बुद्धि की पहुँच है, वहीं तक ग्रहण होगा।

प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता

तीसरी भद्रा है प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता—‘पूजितो एष इन्द्रियो मां व्यसृज’। यह अंग्रेजी शब्द इत्यस्य कि आज अंग्रेजी की परिभाषा बहती है। पशुओं को समझने में इतने महान् मिश्रण है—यद्यपि कुछ मनुष्य शब्दों की भावत है। प्राणिमात्र की एकता और पवित्रता को जीवन में मानना अशक्य है। यद्यपि जीवन के लिए हम जन्तुओं का संहार करते हैं अशक्य जन्तुओं का हमने घात होता है और प्रायः आश्चर्य में उँक-जीब का भेग माना जाता है। यह सब है लेकिन यह भद्रा होती बाविल कि प्राणिमात्र एक है और पवित्र है।

विश्व में व्यवस्था-बुद्धि

चौथी भद्रा यह है कि विश्व में व्यवस्था है व्यवस्था रखना है बुद्धि है। जन्मा काल से इस्कर की सिद्धि होती है। लेकिन उस इस्कर नाम देने का भाव इस्कर का व्यवस्था नहीं है तो भेग भी नहीं है। इसीका अर्थ होता है परमेश्वर पर भद्रा। लेकिन इतना मानना कठिन होगा और यह पता होगा कि विश्व में एक व्यवस्था है व्यवस्था और बुद्धि है।

पूणता का अनुभव शक्य

पाँचवीं भद्रा यह है कि मानव बीम में पूणता का अनुभव हो सकता है। पवित्रता तब पर हमने यह महापुण्य देने है जन्तुओं की संज्ञा में रहने का अर्थ हमें विश्व है। फिर भी पूण मानव भिन्न नहीं होगा।

मेरे मन मानव जीवन में पूर्णता का अनुभव हो सकता है पर एक भद्रा का प्रिय है।

ये पाँच भद्रार्थ आपस में सम्बन्धित हैं। इनमें प्रिय में भी एक-दूसरे का स्थान चाहिए। भद्रा भी छोड़कर ही नहीं जा सकती। इसलिए एक-दूसरे के प्रियों का एक दूसरे के सम्बन्ध में रहना चाहिए। पर एक-दूसरे का प्रिय बनना चाहिए। तब ही यह कि हमें अपने जीवन में अपने का प्रिय बनना चाहिए।

प्राथेना अनुमन का विषय

हम निम्नी प्राथेना आदि के बारे में बहुत प्रश्न लगे होते हैं। मैं कहस में नहीं पहुँगा क्योंकि वह अनुमन का विषय है, कहस का नहीं। मन्त्रान् के नाम-स्मरण से बढ़कर किसी भी वस्तु की चीज में मैंने वास्तव प्रवृत्ति नहीं की।

ईश्वर, काल समाज और व्यक्ति की पारस्परिकता

आज काल-प्रवाह ईश्वर के अनुकूल है। कभी-कभी वह ईश्वर के विरुद्ध जाता है, तब काल का लण्डन होता है क्योंकि ईश्वर का लण्डन कभी नहीं हो सकता। फिर प्रलय हो जाता है। विष्णु-ब्रह्मनाम में एक शब्द आता है—‘अकालमोहा’। यहाँ काल ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध जाता है, यहाँ काल लण्डित होता है और ईश्वर टिकता है। यहाँ समाज प्रवाह काल प्रवाह के विरुद्ध जाता है, यहाँ समाज लण्डित होता है, काल टिकता है। यहाँ व्यक्ति समाज प्रवाह के विरुद्ध जाता है, यहाँ व्यक्ति लण्डित होता है, समाज टिकता है। हम सब काल और ईश्वर दोनों एक हो गये हैं और समाज की माँग कर रहे हैं। इससे बढ़कर कोई माँग नहीं हो सकती। एक-एक कमरे में एक-एक गुण की महिमा होती है। मैंने कोई गुण अपने नहीं आता अपने सारे परिवार के साथ आता है। गुण परिवार के साथ रहता है, लेकिन किसी कमरे में किसी गुण की विशेष प्रशंसा होती है और उससे अलग समाज प्रभावित हो जाता है। न हो तो लण्डित हो जाता है। महात्मा ने कहा है ‘समन्वयमाराधन-मधुपर्क’ गीता उसको महत्व देती है। इसीसे मध्यमों गुण माना है।

आत्म का प्रवाह समता चाहता है। ईश्वर तो समता चाहता ही है। ईश्वर में किमत्य समत्व है। ऐसी स्थिति में हमारे छोटे विचारों का आधार यह न रहा तो हम लज्जित हो जायेंगे। अगर हम आत्म-प्रवाह का और "स्वर का नहीं सोचेंगे और शोक प्रवाह का ही सोचेंगे, तो शोक प्रवाह लज्जित होगा और हम भी लज्जित हो जायेंगे। आत्म शोक प्रवाह हमारे विषय अनुकूल नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अगर प्रलय नहीं सोचा है तो शोक-प्रवाह को अनुकूल होना ही है और उसने प्रलय की बात नहीं सोची है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर वह ऐसा सोचता तो मेरा भी विचार प्रलयानुकूल बन जाता। वह तारे समाज को सब लोगों को प्रलय की प्रेरणा देगा और सब लोगों को उस प्रेरणा से बचावेगा तो प्रलय कैसे होगा? क्योंकि वह सारे प्रेरणा दे रहा है विपत्ति का विरोध करने की, समता को बनाने की तो मुझे लगता है कि ईश्वर प्रलय नहीं चाहता। वह मेरा गणितवात् ठीक है। अगर वह प्रलय नहीं चाहता है, तो समाज को आत्म प्रवाह का और "स्वर का अनुकूल होना ही है।

आपका अनुभव से ईश्वर-सम्पर्क

हिन्दुस्थान के लोग तो मायूस हैं ही लेकिन आप देखिये कि बुनियाद पर म क्रिस्तिआन भी उसके बराबर प्रतिष्ठा करी है। यॅस्त्रॅव, लेनिन आदि का साहित्य लपटा है लेकिन राष्ट्रवाद के सामने अवकाश कोई दिखान नहीं है। माने यूरोप और अमेरिका में भी अन्तर-प्रवाह आध्यात्मिक विचार का ही है। वह न होता तो आत्म बुनियाद में जो भूत पैदा हुआ है कि सारी बुनियाद एक ही वह पैदा न होती। इसलिये आत्म बुनियाद उनी हाजल म है, जिसमें हम हैं। ऐसी हाजल में हमारा वह ठीक करना कि प्राधना में बैठने पर मन इधर-उधर जाता है तो प्राधना में बैठे ही क्यों किन्तुल बाधित है। महान् पुरुषों का सारा अनुभव यही है और आत्म प्रवाह और "स्वर प्रवाह एक ही तरह का रहे हैं, तो आपका एक

छोटा-सा अनुभव जिस काम का है। उसका क्या महत्व है? इसलिए हमें बड़ा रगनी चाहिए और ईश्वर से सीधा सम्पर्क स्थापित करना ही चाहिए।

प्रार्थना में आग्रह नहीं

प्रार्थना के आचार प्रकर आदि के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनाना है। जिस मुँह को जो शब्द जीबते हैं, वह उन्हीं शब्दों द्वारा प्रार्थना करे। मैं यह नहीं कहता कि हम लोगों ने जो आग्रह बनाया है, उनमें प्रार्थना की एजता हो। इस बात को मैं अनिर्णय नहीं समझता। सब कुछ सहज भाव में हो। हमने वहाँ पर जो प्रार्थना चलायी है, उसमें "छायास्प उपनिषद्" स्थितप्रज्ञ के उद्देश्य और नाम-मात्र है। नाम-मात्र में मयबान् के कुछ नाम आ जाते हैं, जो खरी बुनिया में मानव समूह में बछते हैं। सिद्ध भारत के ही नहीं खरी बुनिया के नामों का उनमें समावेश है। फिर मत बोले जाते हैं। यह प्रार्थना का अर्थ नहीं है। उसमें सिद्ध याद है। उसे रोम बोधन्य चाहिए, ऐसी बात नहीं है। बाल्मे पर अस्म करेगा ऐश्व भी नहीं है। यह वास्तविक भी हो सकता है। लेकिन बाद स्थित के स्थिति भी बोधते हैं, तो यह व्यर्थ का ही काय नहीं होता। नाम मात्र के स्थिति भी मेरा आग्रह नहीं है। बुनिया में अनेक नाम बछते हैं। लोग निष्पु लक्ष्यनाम से बछते हैं और भी मग्ननाम से बछते हैं।

भारत की निधि

हम प्रार्थना में श्लाघास्प और स्थितप्रज्ञ के उद्देश्य बोधते हैं। ये दोनों आज भारत की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मानी जा सकती हैं। मैंने कदाचित् भारत का जो नादित्य देश और लक्ष मायाओं का जो श्रेष्ठ नादित्य देश समझा का भी देखा है तो उस समय इन दो से बहुत कुछ सीख नहीं मिली। हमारा मतलब यह नहीं कि लक्षों इन्हींका उद्धार करना चाहिए।

मन्त्रों की चाली बोलें तो भी पूर्ण समाधान मिल सकता है लेकिन उस
 सके मूक म ये दा खोजें है। वैसे नाममात्र से तुम्हारे के बचनों से
 भी पूर्ण समाधान मिलेगा लेकिन मूकमूक आधार, सोसेस म इन दो से
 बढ़कर को खोज नहीं है। फिर भी इनका राज उभारना होना चाहिए,
 इस आवश्यकता का प्रतिपादन मैं नहीं करता हूँ। मैंने वह सब इसलिये
 कहा कि हमने इन दो को क्यों चुना, इसका कारण आप समझ सकें।

प्रार्थना से उकावट नहीं

प्रार्थना में रोब कहीं-कहीं खींच बोलते हैं। उसका एक प्रकार की
 चपलता आती है इसलिये उस वक्त अगर वृत्त कुछ काम करें तो
 क्या हर्ष है! आवश्यक ऐसे मनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। कुछ कमाल
 प्रार्थना में नहीं आती। उनको प्रार्थना में व्यर्थ नहीं है। लेकिन हम सब
 मेरों में काम करते थे तो उनके साथ नम्रता में भी भाग लेते थे। कुल
 भी बढ़ते थे और हम उससे प्रेरणा मिलती थी। उनकी प्रार्थना गाते हुए
 हमारी आँखें भीखी हो जाती थीं। प्रार्थना को किसी संशय की खोज
 मान लेने का कोई भाव हमारे मन में नहीं है। मैं मौन प्रार्थना को
 केवल मानता हूँ। पर मैं वह नहीं मानता कि कुछ कमाल का है और
 आकाश हो, इसलिये शिष्टाचार के स्वरूप छोड़ दिये जायें। प्रार्थना में श्रेय
 क्यों नहीं आते, हमरा कारण हैं। क्या है! हम मूक
 (dumbly) हिन्दू हैं। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, हमारे साथी भी
 मानते हैं। लेकिन हम तो कहते हैं कि हम भारतीय हैं। यह हमारा राज
 है। हम उन दावे को नहीं छोड़ते। भारतीय के माते ही हम 'बस अलग'
 की पुकार कर रहे हैं। हिन्दू होने में दोष क्या है! बस हमने हिन्दू
 धर्म ही ऐसा देखा जो किसी धर्मों का महापुरुष का आधार नहीं
 मानता किसी पुरुष विशेष को नहीं मानता। यह मैंने विभिन्न धर्म
 महापुरुष के साथ क नमने मो कहा है। जो अस्तित्व को मान्य नहीं

मानेगा यह निश्चयन नहीं होगा यह निश्चित है। जो 'बुद्ध धर्म गच्छामि' नहीं करेगा, यह बौद्ध नहीं होगा, यह पक्की बात है। भगवान् को तो छोड़ ही दिया, लेकिन बुद्ध की धरम की बात कही गयी है। हिन्दू धर्म में यह नहीं है। उसमें आप कृष्ण का नाम ले न ले परमात्मा नहीं। रामायण पढ़ें, न पढ़ें, हर्ष नहीं। बीसों ग्रन्थ हैं, उनको मानें न मानें कोई बात नहीं। आखिर तो संन्यास ही है। हिन्दू धर्म कहता है 'विद्वानपि संन्यसेत्'—वेदों का भी संन्यास करना होगा। केन की पोथी भी गंगा का में अर्पित करनी होगी वा किसी योग्य मनुष्य को देनी होगी। अपने पाप रक्षने की बोल होने की बख्श नहीं है। हिन्दू धर्म में बा लौकिकता है उसे हम जानें। उससे तो हमें मुक्त ही होना है। लेकिन सब धर्मों में एक व्याप्यात्मिक अंश है। उनमें भी हिन्दू धर्म काही सबबूत है। उसे छोड़ने की बख्श ही नहीं है। स्थितप्रज्ञ के स्वरूप में तो आदर्श उपस्थित है। इष्टावाप्त में परमात्मा की उपासना का विचार रखा गया है। उसमें किसी प्रकार की संकुचितता नहीं है। लेकिन मान लीजिये कि कुछ हम पैरेन्टेशन में जाते हैं, तो कोई बख्श नहीं है कि यही प्राप्ति करते।

संपूर्ण अनाग्रह

आज हिन्दुस्थान में यह प्रार्थना पक्की है, तो मात्र इसके कारण किसी पद को अनाग्रह नहीं होना चाहिए। दूसरे दोष क्या है कि इसके कि यह संस्कृत में है। संस्कृत अनुभवी लोगों की माया है। भाषात्मक एकता स्थापित करने की संस्कृत में बड़ी मारी शक्ति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यही प्रार्थना जैसे और संस्कृत में ही चले। मौन प्राप्ति हो या प्राप्ति ही नहीं। इससे ज्यादा अनाग्रह और क्या हो सकता है! मैं यह लीना बीजे कहता हूँ।

सामूहिक और व्यक्तिगत प्रार्थना

प्रार्थना में कौन जाते हैं कौन नहीं यह हम देखते ही मरीं। एक पदा निन्दी किम्ता है। सेवाग्राम की प्राप्ति में शक्ति हानी थी।

पहल नाम बापू का बोझ जाता था। वे 'भोम्' करते थे। एक दफ़ा बताया गया कि १५ गेछाबिर हैं और १४ गेरछाबिर। मिने कहा : नहीं १५ गेछाबिर हैं और १४ हाबिर। बापू ने कहा कि यह तो गलत जानकारी है, इसलिये फिर से बेलो। जिसने दिखाया कि या ठठने बेला और कहा ठीक ही तो है। मिने कहा : लेकिन जिसने गिना वह बुर तो गेरछाबिर है। जिसका ध्यान गिनने में रहा उसका प्रार्थना में ध्यान कहाँ ? वह प्रार्थना में है ही नहीं। तब यह है कि मेरे सामने जोन बैठा है, वह मैं नहीं देखता। लेकिन सिद्धांश बरकर बरूना कि प्रार्थना के लिए मैं बैठूँगा आप लोग आवेंगे, तो अच्छा है। लेकिन प्रार्थना रखनी चाहिए और पढ़ानी प्रार्थना बखनी चाहिए या नहीं बखनी चाहिए, ऐसा आपस नहीं रखा। उसके बगले में क्या बखता है, यह बरकर पूछूँगा। सामूहिक प्रार्थना और व्यक्तिगत प्रार्थना दोनों होनी चाहिए।

भारत की संस्कृति का आधार भक्ति

भक्ति के बिना प्रार्थना का कोई स्थान ही नहीं है। भक्ति प्रार्थना भक्ति का विषय है। भुक्ति की बात में अभी डोक देता हूँ। भारत की जो चौदह पन्नाह भाषाएँ हैं, जिनमें कुछ साहित्य है, उनमें सर्वोत्तम साहित्य आध्यात्मिक है। आप पढ़ाव बायें तो वहाँ भाव भी नानक का राव बखता है। भाव वहाँ के बाँ गमनर और मुख्यमन्त्री है, उनका राव लोक मानव पर नहीं बखता नानक का ही राव बखता है। नानक न होते, तो पञ्चनिष्ठ सेना बनाना असम्भव ही जाता वह सेना, जो हिंसा का कार्य करते हय भी मरणा नहीं छोड़ेगी। वहाँ पर नानक ने लोगों को एक भद्रा में उखीरे आधार पर हमारी सेना में मरवा हो लक्ष्मी है। यही बात में मरणाष्ट के लिए कहूँगा। अगर सामनेव तुलाराम न होते तो हम नीचे कम मरने कि मरणाष्ट हैं हमारी मानवता किन्तु कोमि की बनती। यह अन्तम म म कम ग्ना हूँ ता बा आधार पार्थ के लम्बा को नाम

योग ने दिया है, उसे छोड़ दिया जाय तो पूरे अक्षम को दूसरा कोट आधार नहीं मिलेगा जिससे वहाँ की संस्कृति बन सके। आप तमिलनाडु में जाइये, तो तिरुचुरल, तिरुवाचलम, तिरुप्पाह आदि शेष और वैष्णवी क मन्दि-रामरे द्रष्ट छोड़ देने से वहाँ पर गाँव-गाँव में जो अतिसम मंदिर बने हैं, वे टूट जाते हैं और वहाँ के गाँव भी टूट जाते हैं। क्योंकि वे गाँव मन्दिर के इर्दगिर्द लगे हैं। अतः मैं सब प्राचीन का नाम नहीं लूँगा लेकिन मार्ग न ऐसा जोह प्रान्त नहीं है वहाँ संस्कृति का आधार भक्ति का न हो।

तर्क-प्रवाह का डर नहीं

एक बात टीक है कि इस समाने में कुछ तर्क-प्रवाह बढ़ा है। उसका मुझे डर नहीं है क्योंकि तर्क कठोर है। वह अपने को ही काटता है। उसमें अनेक शाखाएँ होती हैं। वे शाखाएँ एक-दूसरे से लड़कर एक-दूसरे को खत्म करती हैं। जब तर्क नहीं लड़ती और एक-दूसरे की पुष्टि करती हैं, तब तब दिशा में जाती हैं, तब तर्क बचती है। लेकिन वे एक-दूसरे को बचाने लगती हैं, तब खिन्न होती हैं, इसलिए उसका काह न नहीं है।

आध्यात्मिक साहित्य मूलाधार

मैं देखता हूँ कि हिन्दुस्तान का आधार ही टूट जायगा, अगर वहाँ आध्यात्मिक साहित्य न रहे। एक बार मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान से रामायण को हटा दो, वह टिक नहीं सकेगा। गुच्छीदास न उल्टे मार्ग में चिन्ता बढ़ा काम किया। एक नाटिका (वहाँ पर मैं 'नाटिका' शब्द बुरे अर्थ में इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसके जैसे तरयनात्मक अर्थ में नहीं) का प्रवाह आ रहा था और उससे वहाँ की संपूर्ण संस्कृति पर हमला हो रहा था। उठ कोरे रात-भयानक का खतरा नहीं रोक सका, लेकिन

शुक्ली-सामाज्य ने उस हमले को रोक लिया। उस प्रस्थ में ऐसे अंध भी हैं जो उस बमाने की स्थिति के चोकर हैं। प्रस्थ-लेखक जो महान् वे और समाधि व्यवस्था में किलते थे, वे अब नीचे उतरते थे जब उस सामाजिक व्यवस्था का असर कुछ अंधों पर पड़ता था, इसलिए हम उस परिशुद्ध करने से कहते हैं। आज की हालत में भी गौण और मुख्य भेद रहता है। मीमांसाशास्त्र के अनुसार किले गौण और मुख्य भेद करते हैं, उसी मीमांसा करने हम उस प्रस्थ को से कहते हैं। लेकिन उसमें जो आधार है, जो इसी पृष्ठ-भूमि है, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे प्रस्थ का कहते हैं, पर उन प्रस्था में भक्ति-भाव का जो आधार है, वह दृष्टि तो मैं नहीं समझता कि भारत टिक सकेगा। वही भारत को बोकने वाली कड़ी है और भारत को किस के साथ बोकनेवाली कड़ी थी। जिस बमाने में आचार्यमन के साधन नहीं थे, वह भी प्राचीनो ने हमें व्यापक शब्द दिये, इसलिए कि उन्हें मूल का साधारणतः हुआ था। वह नहीं हुआ होता और उनका मन मित्र-मित्र परिस्थितिकम्प उपाधिमें मैं पड़ा होता तो उनमें व्यापकता न आती।

सारक आधार प्राच्यता

जिन अज्ञानों को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, वे जीवन को व्यापक बनाती हैं। एक दृष्टा प्राणी जो भी जीवन हाथ लगे, उसे परह होता है। वह सोचता ही नहीं कि वह जीवन कितनी मजबूत है। मैं अब समझती मैं न रहा था तो तिनारे पर जो लड़का रक्का था उससे मैंने कहा कि बाप का मरना वे जो किनोवा मर रहा है और आत्मा समर है।" फिर मन्ते-बहने में तूने किनारे पर लक्ष्य गया जहाँ पर बाप थी। मैंने हाथ में पान तो पकड़ा और सहजभाव से पॉव चक गया। सार यह कि इन्द्रजम्भा अर्थात् साधना नहीं है कि उसे जो आधार मिल रहा है, वह स्थिति मजबूत है। वह विप्लव भ्रष्टा थे उसे परह होता है। अगर वह भ्रष्टा

गन्ध साधित हुए तो वह झूठा है। जैसे वह झूठेबाबा ही या और भ्रष्टा स्त्री साधित हुए, तो बन जाता है। इस तरह झूठे हुए प्रार्थी का धरने का जो प्रयत्न है उसमें प्रार्थना आती है। किसीको इस आधार की जरूरत माझम नहीं होती। लेकिन गांधीजी ने प्रार्थना को अपना मुख्य आधार माना।

गांधीजी की नम्रता

गांधीजी ने मरते समय 'राम' नाम लिया जो करोड़ों के कंठ में निष्पन्ना है। मरते में एक सामान्य बड़-बुद्धि अपढ़-पठित जीव जिस नाम का आशय होता है उसी नाम पर उन्होंने भ्रष्टा गनी। उन्होंने अपने लिए कोई ऊँचा नाम नहीं लिया। वह नाम हल्का पड़ता है, ऐसा कहकर निगुन निराकार का नाम या और कोई आदर्य नाम नहीं पकड़ा। वह उनसे कोई पूछते थे कि 'राम' कौन है, ता वे कह देते थे 'अक्षरधामी'।

अम्मी प्रयत्ना में हम पण्डे 'रघुपति राघव रामा राम' बोध करते थे। तो मुझसे भी बोलो ने पूछा कि राम कौन है? अक्षर भावप्रभावी एता समझ किया करते हैं। मैंने बयान दिया कि दशरथ नामक पिता ने अपने पुत्र को जिसका नाम दिया वह राम है। मरतक पर कि दशरथ के पुत्र के पढ़ने में वह या और उसका नाम दशरथ ने अपने धर्म को दिया। इस तरह मैं राम-नाम का मंडन करता था।

जिसका मंडन और समर्पण करना पड़ता है उसका समझ दूँगा कोई ऊँचा नाम लिया या लक्ष्मी या लेकिन गांधीजी ने साक्षात् कि जो नाम करोड़ों लोग हैं उसीको हम लेते। उस नाम में उग्रत अर्थ भरे, तो वह शब्द इनकार नहीं करेगा। जिसका उग्रत अर्थ और उसमें गम्भीरता था? उसमें अधिक अर्थ दाता या लक्ष्य है। सामान्य का एक अन्य प्रतिभा-संग्रह पथन है कि दशरथ में जिसने शब्द द उन लक्ष्य

एक अर्थ तो सामान्य है, लेकिन दूसरा अर्थ परमेश्वर है। अपने देश में राम राम प्रभु और श्री गांधीजी ने किया। अर्थात् हम कोई ऊँचे होना चाहते हैं ऐसी बात नहीं है।

मगवान् कृष्ण ने तो यहाँ तक किया कि जब यादववंशी एक दूसरे से झड़ने लगे और एक-दूसरे का संहार करने लगे, मारते-पीटते लगे, तो मगवान् रिक्त हुए और उन्होंने कहा कि फिर मैं भी क्यों न लोहूँ? ये कहकर उन्होंने पाँच का एक तिनका किया और एक पर प्रहार करके वे चले गये। फिर एक पंख के नीचे जाकर स्थानस्थ हुए। उन्होंने ऐसा इच्छा किया कि वे कहना चाहते थे कि मैं भी ऊँचीमैं से एक हूँ किंतु मेरी में खरे वादव थे। उनके स्थूल शरीर का महन मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा मागार्ब लेना चाहिए। किंतु कोटि के तुम लोग हो उसी कोटि का मैं हूँ यह वे कहना चाहते थे। यद्यपि वे बहुत ही ऊँची कोटि के थे पर वो खरा मध्यम मानता है। 'व मे पार्थास्ति कवस्यं शिशु बालेषु किञ्चन' इतना होने पर भी वे किन्तना शर्म करते थे। ऐसा कहनेवाले शायद वह समझनेवाले किन्तने होंगे जिन्होंने यह कहा होगा कि जीवन में मुझे कोई कर्तव्य नहीं है। वो इतनी ऊँची कोटि के होते हुए भी वे अपने को किञ्चुल सामान्य समझते थे। गांधीजी ने भी किञ्चुल नम्र होकर अन्त में राम-नाम किया। उन्होंने एक प्रार्थना लिखी है, जिसका आरम्भ है, हे नम्रता के सम्राट्०। वे परम नम्र थे।

संतों के अनुभव अनुपेक्षणीय

भगवत् प्रार्थना के सम्बन्ध में अनेक तत्त्वज्ञानियों के जो अनुभव हैं, उनकी उद्देश्य करके या उन पर अविवशता रखकर हम सबें यह देखें कि क्या उद्देश्य विचार होगा। मैं तो जानूँ उन सब प्रार्थना की शोह में, जिन्होंने हमें

सिखाया है कि हमारा बोलचाल ठीकठा। यह बात उन्होंने ग्रंथों ने हमें सिखायी है। इसलिए मेरी अनुभूति हो या न हो उसकी अनुभूति को है, उसकी मैं उपास नहीं कर सका। यही मेरी बुद्धि बन्नी है। जिसके आधार पर भारत का सर्वोत्तम नाट्य बनना, उसमें लक्ष्य नहीं था या उसकी उपास करनी चाहिए, ऐसा करनेवाला अनुभव-शून्य मनुष्य होकर मैं क्यों तो यह उद्विग्न होगी।

मौ का संस्कार

अनुभव की बात कहूँ। मैंने अपनी मौ को देखा है कि वह दिनभर काम करती थी और दिन में १२ बजे तक तो निश्चय कर जाती थी। जाने से पहले एक छोटे-से स्नान पर, बिने गेजर करते हैं बैठती थी और मछली में एक छोटी सी प्राचीन बोझी थी। नामदेव ने कहा है : 'गाऊ लगे कबाहुसरी'—मैं कुछ कबाहुसरी नहीं गाता हूँ बल्कि नाम देकर कहता हूँ, उसी तरह मेरी मौ कहती थी : 'अनन्तकोटि ब्रह्मादनादक अणुमा समा कर, यह बालेते हुए मैंने क' दृष्ट देखा है कि उसकी आँखों में आँसू आ जाते थे। मुझे बहुत ग्रंथ पढ़ने को मिले हैं जो अनुभव से मरे हैं और उत्तममति भी मिली है। उन लवणों में एक और राजकर यह जो मुझे लालात् मकिक का विशेष मिश्र उसने दर्शन को दूसरी बार रखकर तोला है, तो यह दर्शन का ब्रह्म बाकी सभी पदार्थ होना है।

एत आशेखन में किंतु इदता क ताथ में मगा हूँ उनमें को- धानि नहीं दाती अगर वह भ्रष्टा सुलभ न होगी। अपने अनुभवों का अर्थ स्पष्ट होना होता है। मानव-समाज का कुछ दृष्टी का जो व्यापक अनुभव है हमें या भारत का अनुभव जानते हैं, लेकिन कुछ दृष्टी का बने अनुभव है। वह-कुछ का कुछ अनुभव प्राप्त है एका बुद्धिमत्ता की पंथ में हम करेंगे, तो बहुत बड़ी तात्त्व्य गोंगे।

शक्ति का स्रोत

हम सब लोगो को समझना चाहिए कि शक्ति का स्रोत क्या है। लोग शक्ति चाहते हैं—शक्ति नहीं पुष्प फल चाहते हैं—पुष्प नहीं, मुक्ति चाहते हैं—मुक्ति नहीं तो यह एक मानसिक आलस्य का लक्षण है। इसलिये हमें तो तथ्य ही चाहना चाहिए। हमें शक्ति की जरूरत नहीं है। शक्ति तो भगवान् में मरी हुई है। हमें अपनी शक्ति से काम करते रहना है और कुछ मंजि करनी है। शक्ति की व्याप्ति रने बिना मंजि करनी चाहिए। मुक्ति की व्याप्ति रने बिना मुक्ति करनी चाहिए।

मुक्ति की निश्चयता

नामघोष के आरम्भ में भगवान् का नाम-स्मरण करने से पहले मन्त्रों का स्मरण किया है और कहा है कि हम उन्हीं मन्त्रों को नमस्कार करते हैं, जो मुक्ति में निश्चय हैं और स्वामी शक्ति की वाचना करते हैं। 'मुक्ति निश्चय सिद्धि सिद्धि भक्तिक वसो। स्वामी मागोही भक्ति।' "मुक्ति में निश्चयता मुक्ति का निश्चय नहीं है। मुक्ति का स्वयम् ही देता है कि वह निश्चयता से पूरा जाती है।' वहाँ मुक्ति की निश्चयता है, वहाँ और किसी प्रकार की शक्ति नहीं हो सकती। यह वैराग्य की पराकाष्ठा है। इस से वैराग्य विषयों से वैराग्य सामाजिक प्रवृत्ति, लोचन की वाचना लोकलोक की वाचना आदि सबसे वैराग्य हो हो जाता है और सब वाचनाएँ दूर हो जाती हैं। वहाँ मुक्ति, जो कि अंतिम तत्त्व है, उसके लिए निश्चयता क्या भी जाती है। फिर और कोई शक्ति नहीं बन सकती। इसमें वैराग्य की पराकाष्ठा आ गयी। शक्ति के शस्त्रों में जानें स मुक्ति जाती ही है। मुक्ति-मुक्ति करने से वह पथी जाती है। शक्ति का शस्त्र ही है। उस पर बलने से मुक्ति आ जाती है।

प्रश्नोत्तर

आनन्द का कार्यक्रम

प्रश्न : सब भावनों में प्रार्थना एक ही हो अथवा कैसी इस समय अपना अपना बन रही है, वैसी ही ?

उत्तर : प्रत्येक को अपने जीवन में आनन्द की आवश्यकता होती है। उसका बहुत अच्छा प्रकार गायन माना जाता है। जो गा सकते हैं, उन्हें गान में आनन्द आता है जो नहीं गा सकते, उनको सुनने में आनन्द आता है। गायन में भी जब अनेक व्यक्ति इच्छा होकर गाते हैं, तो बिना आनन्द आता है। जीवन में हम एक आनन्द का प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम रखते हैं, तो वह गलत नहीं माना जाता, व्यवहार्य माना जाता है। सुंदर संगीत का कुछ अर्थ होता है उससे बिच को शांति प्राप्त होती है। जिसका कुछ गुण बढ़ते हैं, जिसमें कुछ उपस्थ हैं वेमे ही गाने आप गाते हैं न ता मान लीजिये, वही प्रार्थना है।

गायन सीखिये

प्रश्न : क्या प्रार्थना से बिच को शांति मिलती है ?

उत्तर : यह सवाल तो उठता है, जब कोई बड़े कि प्रार्थना से तो कुछ मिलता है। हम तो कहते हैं कि उससे निरंतर आनन्द मिलता है। यह कहकर हमने एक बप्पलर टोंक ही है। अब आनन्द के साथ साथ और काम करते हैं तो उसके साथ और जोड़ लीजिये।

एक गाने के साथ सुरत बूझा जाना शुरू करना हो, तो परत गान को अन्त में तीन दाने जिहा और फिर बूझा गाना शुरू किया जाय, ता अच्छा होता है। यह सब अनुभव की बातें हैं। दो गानों के बीच आरामा मीन लय लज्जा है। हम चाहेंगे कि प्रार्थना के लिए आप अपने को तैयारी करें और सबका गायन मिलायें। जीवन के लिए आप अपनी तैयारी करने हैं ता प्रार्थना के लिए क्या मही करेंगे ?

स्थितप्रज्ञ सर्वमान्य है

जब गौबहासे रात में झुका होकर लम्पटता से गाते हैं और फिर ठोकाते हैं, तो वह बड़ी अच्छी किया है। हम 'स्थितप्रज्ञ' के स्लोक बोलते हैं। 'स्थितप्रज्ञ' आदर्श माना गया है। उस आदर्श पर किसीका भर तक आशेष नहीं आया। इस पर एक आशेष यह उठाया जा सकता है कि जो रोज़ थक जाता है, वह बाधित हो जाता है उसमें निश्चय कुछ नहीं होता।

सत्संग

वह एक अनुभव का विषय है कि एकांत प्राधना में हम भगवान् का ध्यान उठाते हैं और सामूहिक प्राधना में सबकी के साथ बैठकर प्रभन करते हैं, तो सत्संगति का ध्यान मिलता है। इसीलिए सब मिलकर जो गाया जाता है, उसे सत्संग करते हैं।

मोनि-प्रार्थना

प्रत्येक अर्धमिष्टमिष्ट धर्मशास्त्रे झुका होते हैं, वहाँ एक धार्मिक धर्म क्या सज्जी है? ऐसे स्थान पर जिस प्रकार की प्रार्थना करते हैं?

उत्तर : हमने कर्मवीर की यात्रा में देखा था कि मना में गाना-वीना सब साथ चलाता है। लेकिन ईश्वर का नाम लेने का मोक्ष आता, तो सब अपना हो जाते हैं। अपनी-अपनी अपना प्राधना करते हैं। पाने ईश्वर पदार्थार्थिण एक अपना करनेवाला तब हा गया। हमने ईश्वर की बड़ी निन्दा है। हम यह समझा सकते हैं कि भीरु कामी में हम अपना हँस, अपने ईश्वर स्मरण के समय अपना होना बड़ा धिक्छिप है। सभी धर्म शास्त्रों का झुका कर्म की दृष्टि में हमने मोनि प्राधना चलायी है। वह एक लम्बी अक्षरीय चीज है कि वह चलेगी। मोनि ने पहले हम करने हैं कि हम व ना मा में सब प्रभन करने की शक्ति करें। यह प्राधना का मान

है। और बाद में कहते हैं कि अगर नाम देना है तो किस नाम की जिते आग्रह है वह उस नाम का चिन्तन करे।

आप एक मोक्षन करते हैं लेकिन हर एक क चेज में अलग-अलग ही पक्ता है। इच्छियर वह अलग मोक्षन है, वह-मोक्षन नहीं है, ऐसा करने। प्रार्थना का मुख्य भाव स्वयं प्रेम, कल्याण यह रहा तो आपकी प्रार्थना का आधार एक ही हुआ। फिर आप किसनी गहराई में जाते हैं, वह देख लीजिये। नदी में हम मिश्रकर करने जाते हैं तो हर कोइ अपनी अपनी शक्ति के मुताबिक गहरे पानी में उतरता है। मौन-प्रार्थना में नाम देना प्रधान अंग नहीं है। स्वयं प्रेम कल्याण समान अंग है। मान लीजिये कि आप दस मापा के लोग इच्छा केन्द्र प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु हमें स्वयं दे, वह बोलने की क्रिया अन्तर बक रही है लेकिन वह अलग अलग मापा में चल रही है, तब भी अर्थ एक ही है। जैसे कोई 'इश्वर' कह 'अल्लाह' कह, 'गॉड' कह, लेकिन उसका अर्थ एक ही है कि स्वयं प्रेम, कल्याण देनेवाले से हम वह माँग रहे हैं। एक ही चीज माँग रहे हैं। एक ही पदार्थ के विभिन्न मापाओं में अनेक नाम होते हैं। जैसे ही श्वर क भी अनेक नाम होते हैं।

प्रार्थना सहज हो

सब अंग एक ही प्रार्थना एक ही मापा में करें, ऐसे कुछ प्रयोग हुए हैं। उन्मुख कुछ ता काम हुआ है, लेकिन वह स्थायी नहीं बना। एक प्रार्थना करनेवाले धीरे धीरे ऐसी स्थिति में पहुँच जाते हैं कि फिर वे अपने न भिन्न स्थिति करने ही नहीं कर सकते। इच्छियर मैं इस बात के स्थिर अनुभूत हूँ कि जिते सहज भाव से जो सज्जता है, उसके अनुसर वह प्रार्थना करे। बाल्य में प्रार्थना अपने हृदय की ही होती है। लेकिन हमें लो की बामी लुप्तनी है, क्योंकि वे आध्यात्मिक मापा व्यापार बनने हैं। इच्छियर हम उनका आधार सेते हैं। बाल्य में तो हमें निज की प्रार्थना करनी

आदि, मातृभाषा की नहीं। यह सब एक प्रयत्नमात्र है। परमेश्वर अक्षित बनता है। मर जाया है कि पत्नी बड़े लंबे उठकर बोधते हैं। यह श्वर-स्मरण है। शब्द तो ये ही होने हैं, ओ ये पीछे भी बोधते हैं, लेकिन प्रमातृ के शब्द ब्यादा गंभीर होते हैं। प्रायः जाने जीव का श्वर को कृतज्ञतापूर्वक भाव करने का एक प्रयत्न। उस प्रयत्न में बिस्व को लुप्तता है, यह करता है। बन्धा मरने पर बिस्व लुप्त होना चाहिए, उल्टा राह, अब ठाढ़, सब करके सब माताओं को शिराया प्राय तो कैसे होगा। सब एक तो माता का रोना लहव ही पूर पड़ता है। कैसे ही प्रायः मो हृदय से लहव भाव से निश्चयी है।

राम-नाम की महिमा

प्रश्न : एक आदमी खेती करता है और एक राम-नाम लेता है। उन दोनों में कौन बेहतर है ?

उत्तर : अगर खेती करनेवाला ईश्वर महि-भावना से लगी करता हो तो दुकान हो सकती है। अगर नाम-स्मरण करनेवाला ईश्वर से कुछ नीकरी वगैरह माँग रहा हो, तो उसके नाम-स्मरण में कोई धर नहीं है। खेती और नाम-स्मरण दोनों आध्यात्मिक कार्य हैं तो उनसे दुकान होगी और फिर वह उत्तर निम्न बाक्या कि किसी कुदात बचाने की शक्ति है वह कुदात बचानेगा; लेकिन किसी वह शक्ति नहीं है, वह भी 'राम-नाम' से लुप्त है। 'राम नाम' मनुष्य का आश्रित आश्रय है।

प्रश्न : क्या कुदात बचाने की शक्तिवाले मनुष्य का 'राम नाम' सेवा अर्थ है ?

उत्तर : वह प्रथम मुक्तते पूछने में खर नहीं है, क्योंकि इसका उत्तर मेरे जीवन से मिलता है। अगर मुझे वह अच्छा लगा तो मैं खुद राम नाम सेवा कुदात बैठा मिथ्या। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैं पूछा कुछ कर रहा हूँ।

निवृत्ति हमारे काम की धुनिबाद

४

हिन्दू-धर्म में ग्रन्थ-साम्राज्य नहीं

जहाँ में बड़े व्यापक कोरु-समूह का जो धर्म अस्तित्व और सिद्धांत मान्य होते हैं, उनके साथ साथ कुछ विशेष ग्रन्थ भी मान्य होते हैं। इसाई धर्म में बाइबिल और न्यू टेस्टामेंट, बहुरिक में बाइबिल और ओल्ड टेस्टामेंट मान्य हैं। इस्लाम में कुरान सिक्खों में गुरुग्रन्थ ऐसे ही ग्रन्थ हैं। बौद्ध या हिन्दू धर्म में किसी विशिष्ट ग्रन्थ को ही प्रमाण मानने का आग्रह नहीं है। अनेक ग्रन्थ हैं। अपनी-अपनी स्थिति के अनुसार लोग पढ़ते हैं। वे उपनिषद् गीता रामायण और भागवत; व्यापार में वे पाँच स्मृत्युक्त ग्रन्थ हैं और अलग-अलग प्रदेश में प्राकृत में अपने-अपने ग्रन्थ हैं। वे पढ़ते हैं। एक-एक प्रदेश में ऐसा बहुत बड़ा कोरु-समूह बीलेगा बिस्नेस रामायण पढ़ी है तो भागवत नहीं पढ़ी गीता को ऐसा ही नहीं और उपनिषद् के बारे में कुछ भी नहीं जाना। लोग समझते हैं कि रामायण पढ़ते हैं तो उन्हीं सब तार आ जाता है। इस भागवत की पूजा अस्म में बढती है। मूर्ति की जगह भागवत होता है। इस तरह अपने-अपने ग्रन्थ हैं। मैंने ऐसे बारंबारी देखे हैं, जो निम्न निम्न से 'इति'-पाठ करते हैं और कुछ तुकाराम के अंग गीते हैं। इससे अधिक और कुछ नहीं पढ़ते। ऐसे लोग हर प्रदेश में हैं। हमके कारण नियमदृष्टि भीर व्यापकता का काम किया है।

गीता के आध्यकार

जो अलग-अलग आदरणीय ग्रन्थ हैं उन सभी कायद अधिन-ले अधिक आदरणीय ग्रंथ गीता है। इस जमान में गांधीजी ने उसे धर्म

चाहता ही। गीता के और भी अनेक टीकाकार हुए हैं। श्री अरविन्द नाकमान्य ठिलक, डा. राधाकृष्णन् मिसेस एनी बेसेंट, श्री भगवानदास स्वामी स्वकृपानन्द आदि। इधर गीता पर काफ़ी काफ़ी टिप्पण, प्रियाण्डास मधूबाय ने और मैने भी लिखा। दूसरे भी अनेक लोगों ने लिखा है। इस ब्रह्माने में उसने बहुत प्रशंसा दी। पुराने ब्रह्माने में भी गीता पर लिखने मात्र हुए, उतने और किसी ग्रन्थ पर नहीं हुए। हर ब्रह्माने में उस-उस ब्रह्माने के लोक नेता और विचार नेता को धेड़ से, उन्होंने लिखा। शंकर के ब्रह्माने में शंकर से बढ़कर विचार-नेता मारुत में कोई नहीं था। रामानुज के ब्रह्माने में रामानुज से बढ़कर भेड़ नेता नहीं थे। हर ब्रह्माने के भेड़ नेताओं ने गीता पर लिखा है। कुछ तो लोक-नेता भी थे, विद्वान गीता पर भाष्य लिखते।

गीता भाष्य में शंकराचार्य की विनम्रता

शंकराचार्य का भाष्य बहुत ही ध्यान कीयता है। उन्होंने लिखा है कि गीता ही एक ऐसा ग्रन्थ है, जिसके पद, पदार्थ, वाक्यार्थ और भाव का वर्णन करने का अनेकों ने प्रयत्न किया है। फिर भी उसका अर्थ ठीक स्पष्ट नहीं हुआ। इसलिये उसके विवरण का मुझसे बल किया जा रहा है। 'यत्नाः क्रियते मया।'

वही भाष्यकार शंकर 'ब्रह्मसूत्र' पर भाष्य करते हैं। तब वेदान्त-कैलसी बोलते हैं। कहा काह एकचरित्र में प्रयोग दे ही नहीं, बहुचरित्र में है—'वर्णनं मया।' माना कुछ बुनियाद अपनी लता में है, ऐसी विरल लता में गर्बना करते हैं। वही गीता के पास पहुँच गये, तो इतने नम्र हो गये कि कहते हैं, 'उमके विवरण का मुझमें मन किया जा रहा है। इसमें 'मन' शब्द है और 'म' के बन्धे 'मुक्त' है। कठरि के लक्ष्मी कर्मणि प्रयोग आया। (मैं मन करता हूँ नहीं भाषा मुझमें प्रयत्न किया जा रहा है।) अथ शंकराचार्य लिखते हैं कि गीता पर अनेक भाषा ने विवरण किया है। गीता पर

शंकराचार्य के माध्य के पूर्व का को- माध्य उपपन्न नहीं है। जितने माध्य उपपन्न हैं, वे सब शंकराचार्य के बाद के हैं। लेकिन शंकराचार्य के ग्रन्थ में उन्होंने पुराने माध्यमों के उद्धरण, अवतरण देकर स्पष्टन किया है। इसका अर्थ यह है कि गीता पर बहुत ही माध्य हो गया। क्योंकि शंकर माध्य ने लोगों का ध्यान खींचा। उसका आकर्षण हुआ। उनके पहले के माध्य इस-विशेष थे, वे बाह्य-व्याह में लगे गये।

गीता का आशय अप्रकट

हमारे इस देश में बहुत ग्रन्थ प्रमाण मानना चाहिए, एसा आमद नहीं रहा तो भी गीता स्वभाव और प्रिय है और हर ब्रह्म में समाज के उत्थान के लिए, समाज को सम्यक् मार्ग में रखने के लिए उसका उपयोग किया गया और आज तक किया जा रहा है। हमने भी इन इस म्याद क्यों मैं गीता को ज्ञान के साथ जोड़कर घर-घर पहुँचाने का प्रयत्न किया है। यह आन्तरिक प्रयोग नहीं है, अर्थान्त है। आज तो हम अस्मत्त्व प्रयोग होनेवाले हैं। इस ग्रन्थ के लिए इतना आदर है और इतना प्रयत्न हुआ है फिर भी उसका जो मुख्य विचार है वह समस्तन में अभी तक पूरी तरह से नहीं मिली।

गीता की निष्ठा की व्याख्या

इसका अर्थ यह नहीं है कि गीता बहुत कठिन ग्रन्थ है और माध्यमों ने व्याप्त नहीं किया और लोगों को पता नहीं चला। लेकिन जिस मुख्य विचार को पकड़ने में और समझने में तकलीफ नहीं मिले वह यह है कि गीता प्रज्ञा और अज्ञाति दोनों ने निष्ठा का भिन्न मानती है। प्रज्ञा को स्वोद्योग मानती है अज्ञाति को तमोद्योग समझती है और अर्थ को स्वोद्योग समझती है। इन तीनों से निष्ठा भिन्न है। यह ध्यान में न आने के कारण व्याख्या निष्ठा का अर्थ भ्रष्ट में अज्ञाति हो गया। परिणाम यह हुआ कि हिन्दुत्व में जो भी आत्म विज्ञान की दिया में

आता है वह फोरन नाम छाड़ने की तरफ आता है। कर्म छाड़ता है, सोक छपक छोड़ता है, मौन रखता है, एकल में जाता है वा कुछ मानसिक क्रिया करता है, भोजन को आचारी समझकर, मिठा मँगाकर जो मिष्ठान सो खा छेता है। उसे ही निवृत्ति कहा जाता है। जो मिष्ठान खा क्रिया संपन्न होने कि रीति में क्या खाना और क्या नहीं खाना इसकी भी चर्चा है। कर्म बौद्ध-सा करना चाहिए, बौद्ध-सा नहीं करना चाहिए, यह सब स्पष्ट होते हुए भी अर्थों को अंधाई में मगुल किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इतना सब होते हुए भी जो अंग्रेज आत्म चिंतन की तरफ ध्यान देते हैं वे किसी न किसी प्रकार अग्रवृत्ति की तरफ आते हैं और समझते हैं कि हम निवृत्ति की तरफ जा रहे हैं। समझना चाहिए कि मगुल कितनी बोरदार क्रिया है, उतनी ही बोरदार क्रिया अग्रवृत्ति है। मगुल कितनी तीव्र क्रिया है, अग्रवृत्ति भी उतनी ही तीव्र क्रिया है। वह प्रति क्रिया है, निवृत्ति नहीं है। जानबूझ ने किया है : 'भाषिणे सहज स्थिति नकिवाम'—मेरी सहज स्थिति ही भक्ति है।

निवृत्तिविषयक भ्रान्ति

एक तीन क्रिया को निवृत्ति मानना एक तीव्र वृत्ति को निवृत्ति मानना, एकल में बौद्ध को निवृत्ति मानना—यह विचार ही भ्रमपूर्ण है। निवृत्ति एकलगी नहीं हो सकती। यह सब अंगों को एक में समा लेती है। उक्त कर्म का निरोध हो ही नहीं सकता। बौद्ध-मुनि खाने में हिंसा है, वह बहक उपवास करते हैं। मैं स्वीकार करता हूँ कि उपवास में शक्ति है लेकिन उस पर जो अतिरिक्त जोर दिया गया वह हिंसा समझकर दिया गया। फिर बीने खाने को पाप समझा गया, बीने ही अन्न को भी पाप समझा गया क्योंकि उक्त हिंसा होती है। इसमें जोर एक नहीं कि बीने में हिंसा होती है। यह सब होते हुए भी जीवन चल रहा है। अगर हम आत्मवृत्ति करेंगे तो बहुत ही तीव्र क्रिया होगी। बहुत बड़ी मगुल

होगी। इस तरह से दोनों ने उते जोरदार निवृत्ति का काम दिया। एम हो
 बीनों ने किया है। बुद्ध के अनुयायी और बुद्ध में मैं फक करता हूँ।
 गौतम बुद्ध छठठ ब्रम्हते रह। 'भरत भिक्षुके मेरा बिहाय बिहार
 को मेरा बिहार जाने मैत्री बिहार नाम दिया और भिक्षुओं ने कहा कि
 कच्छमूलक और मैत्रीमूलक बिहार करो। आज उन्हींके अनुयायी
 क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि 'वाचना-सव के लिए कुछ करना चाहिए,
 इसलिए लोगों से अपना हाथ बाँधें गुहा में जाकर कपूर लीज-खोदकर बैठे
 बंगली प्राप्ती करते हैं, बैठे रहें और ध्यान करें।' हिन्दुमान के बाहर के
 लोगों ने तो यह नहीं किया। लेकिन केदात में कन्यासी मछि-भाग में मछ,
 बुद्ध बिहार में बौद्ध दोनों में बौद्ध ही बौद्धों में मछ वे सबके सब
 प्यादातर अप्रवृत्ति की तरह लुके हैं उते निवृत्ति समझकर अप्रवृत्ति
 मानकर (समझकर) नहीं।

यह-धारणा के लिए प्रवृत्ति, अप्रवृत्ति दोनों जरूरी

मैं समझता हूँ कि अप्रवृत्ति भी जरूरी है। रात में निद्रा डेते हैं,
 समाधुय के कारण उठना परिवर्तन अगर समाधि में कर सकते हैं, तो यह
 समाधि हो जाती है। एनी निद्रा से जगम होता है। उत निद्रा
 में प्रेरित या जीवन होते हैं उनकी निद्रा समाधि है और जागति
 पूरा। यह जगम नहीं मकत है यह दिन में प्रवृत्ति में और रात में
 नीचा अप्रवृत्ति में जाता है। यह ठीक है कि देहधारम के लिए जैत
 प्रवृत्ति की जरूरत है जैस ही अप्रवृत्ति की भी जरूरत है। दोनों
 अपनी अपनी मात्रा में हानी चाहिए। ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। मात्रा
 में रह तो बेर जीवन के लिए दोनों का उपयोग होता है। यह अपना फल
 है लेकिन उसे अप्रवृत्ति समझकर ही माप्य किया जाय। यहाँ अप्रवृत्ति
 को निवृत्ति समझकर स्वीकार किया जाता है यहाँ मूक पर प्रहार होता है,
 बिहार गम्य किया में जाता है।

ध्यानादि भी कर्मसदृश समयविधि

येसे कम एक शक्ति है, ऐसे ही ध्यान भी एक शक्ति है। कोई काम कर रहा है, तो वह आध्यात्मिक काम कर रहा है, वह मानने का कोई कारण नहीं है। वैज्ञानिक ध्यान करता है, वह भी ध्यान करता है। वस्तु-वृत्ति ध्यान के लिए शास्त्र में आधार मानी जाती है। वह मन्त्रियों के लिए किटना एकाग्र हो जाता है। एक कक्षा में बहुत गाने में इतना ही एकाग्र होता है। उसे कुछ नहीं लगता। कठिन ऑपरेशन के समय डॉक्टर भी एकाग्र हो जाता है। ऑपरेशन सामूहिक होता है तो डॉक्टर हँसता है, बोल्ता है, हजर-उजर कर्मा करता है, कभी बिड़ला भी है, लेकिन वहाँ गंभीर ऑपरेशन होता है, वहाँ हो-छिन घंटा एकाग्र होता है। जब कठिन ऑपरेशन के लिए जाता है, तो उसके पहले अधिक नहीं गाता किन्तु कम भी नहीं गाता। नहीं तो ऑपरेशन नहीं हो सकेगा। इसलिए बोझा बाइट नास्ता करके जाता है और केक लम्ब होकर ऑपरेशन करता है, तो वह ध्यान ही है। वह बाहर निष्काम भावना से बचकर से प्रेरित होकर काम करता है, तो उसका वह ध्यान आध्यात्मिक होगा। ऐसे ही कोई किसान खेत खेती में खाना को अर्पण करने के कमाक से इपि-कार्य करता है, तो वह भी आध्यात्मिक कार्य है। वह ध्यान आध्यात्मिक नहीं है। बी. ए. की परीक्षा पास करने के लिए कई विद्यार्थी संकराचार्य का ब्रह्मचर भाष्य बहुत एकाग्रतापूर्वक पढ़ते हैं और फिर पास होकर नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र देते हैं। नौकरी करने के लिए वे तीन अन्वयन करते हैं। वह तीन प्रवृत्ति है। इसलिए ध्यान करना आध्यात्मिक साधन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ऐसे ही कर्म करना होता है। मोक्ष करना स्वयं योग-कार्य भी हो सकता है और मुक्ति-कार्य भी हो सकता है। योग त्याग ध्यान कर्म-व्यवहार, यदि वह सब प्रवृत्ति भी हो सकती

हे और निवृत्ति भी हो सकती है। वह आध्यात्मिक भी हो सकता है, व्यावहारिक भी हो सकता है और मासुही भी हो सकता है।

अनन्त प्रकृति और व्यक्त प्रकृति

इस मुख्य वस्तु की पकड़ न धाने के कारण हिन्दुस्तान में वहाँ
आत्म-चिन्तन की प्रेरणा मिलती है, वहाँ लोग अग्रगण्य की तरफ रुझते
हैं। यह प्रेरणा नहीं मिलती तो ऐसी प्रगति में पड़ते हैं। उसमें लोगों
को लगाना मेधाक (अलमी शब्द) — मिथ्या कहना चाहता है। वह सब
ब्लैक मार्केट में ही चलता है ऐसा नहीं सचेष्ट बाजार में भी निरन्तर
लगान का काम होता है। लगानवाले लोग चार्मिक भी होते हैं, दान-धर्म
भी करते हैं। यह उनकी श्रुति नहीं है, भाति है इसीलिए प्रगति
में पड़ते हैं। इस तरह उबर जाते हैं तो बिचकुछ ही गिरते हैं। इतर
जाते हैं, तो गलत पट्टी पर पड़ते हैं। ऐसी हिन्दुस्तान की दशा वैक्यों
क्यों से है, आज भी है।

भ्रान्ति के दो उदाहरण

अभी गांधी-निधि के माफत गांधी-शांति-प्रतिष्ठान की तरफ से अगु
अगुओं के निवेदन के विचारों में एक सम्मेलन बुझाया गया था। उसमें मुझे
बुझाया गया था। मैंने किन्ना दिया कि मैं अगुओं की शांति-काम में क्या हूँ
इसलिए उसीसे मदद पहुँचा लूँगा हूँ। आपके उपक्रम के साथ मैं
पूर्ण प्राप्ति से लक्ष्मण हूँ। हरिदा में यह भी सिखा कि यह आर्थिक अगु
बाने चाहिए। वे मनुष्य का नाश करनेवाले हैं इसलिए बाने ही चाहिए।
केवल अगु-अगु किन्ना मरनेवाले हैं उसने ही मरनेवाले मनुष्यी शत्रु
कन्धूक पिछोके जाटी यदि भी है। मैं सोचने बैठता हूँ तो ये छोटे
छोटे शत्रु अगु-अगु से भी ज्यादा भयानक मान्य होते हैं क्योंकि अगु
अगु अहिंसा के मरनेवाले हैं। वे मनुष्य को विचार करने के लिए मजबूर

करते हैं और वे मामूली शस्त्र अहिंसा को दूर दखे होते हैं। आब छोट सीगते हैं, मैगिन वे अणु-अणु के रूप हैं। आसिर वे आते क्यों ते हैं ! होय, मय घोषण आदि वृत्ति में ते आते हैं। इच्छिष्ट विन माय नाभी में से वे आते हैं उन मायनाओं को हटाना ही हमारा काम है। यह बहुत महत्त्व का काम है। उस उद्दिष्ट की तरफ पठितजी ने ध्यान रीखा और कहा कि हिन्दुधर्म में हम बड़े असीम तरह के लोग हैं। गस्ते में अगर बन्दु आ जाय तो कुछ लोग उस पर पाँव नहीं रलते, ताकि उसको तक्ष्म न हो। उल्लेख परे हट्टे, बाँवे कट्टे, दाँवे कट्टे, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करेंगे और दूसरी ओर ऐसे पागल बन जाते हैं कि इस प्रकार की हिंसा करते हैं। इच्छिष्ट अणु-अणु हट्टनेवाली समस्या सब तक हल नहीं होती। सब तक मानव विषय ऊपर नहीं उठेगा। हमारी प्रवृत्ति एक ओर बीड़े को बचाने की है और दूसरी ओर मनुष्य को बल करने की है। एक तरफ गलत प्रवृत्ति—हिंसा मिथ्या प्रवृत्ति—की तरफ मनुष्य सामान्य और दूसरी तरफ अप्रवृत्ति की तरफ जायगा।

ज्ञाना-पीना, मिथ्या और आसिर में संघार। संघार जाने आब से मरने तक आहार नहीं करना। संघार की अपनी क्षमता है, लेकिन निवृत्ति नहीं। यह अच्छी प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन अप्रवृत्ति भी हो सकती है और ध्यान भी हो सकता है। यह संघार (आमरण उपवास) किसी कारण शरीर मिथ्याने के विषय करते हैं। कारण कुछ नहीं लेकिन मरने तक उपवास। उस बीच में संघार करनेवाले का विषय चिन्तित होने को, तो उसे विचिन्तित नहीं होने देते उसे प्रेरित करते हैं, उत्साह देते हैं। एक दफा निश्चय किन्तु है तो उसे नहीं तोड़ना चाहिए। इस तरह हर प्रश्न से उत्साहित करते हैं। इस तरह उसका मरण प्राप्ति से होता है, क्या आनन्द होता है। उस तरह बैनियों में शरीर-स्वाय करते हैं। इस क्षम में मुझे उनके सिद्ध आदर है, लेकिन इसे निवृत्ति समझना गलत है, यह प्रवृत्ति है।

हमारी बुनियाद निवृत्ति

कम अच्छा हो सकता है और खराब भी । ध्यान अच्छा भी हो सकता है, खराब भी और ख़ोब क्रियाकर्म भी । इस सारे विचार का हम स्वच्छ स्मरण नहीं समझते और अप्रवृत्ति को निवृत्ति समझते हैं । यह मैं इच्छिष्ट स्पष्ट कर रहा हूँ कि हम जो काम करना चाहते हैं, उसकी बुनियाद निवृत्ति है । आब ही हमसे कहा गया कि कुछ लोगों का छद्म निवृत्ति की तरह हीनता है, लेकिन ऐसा है नहीं । बोलने का एक रिवाज है । लेकिन वह निवृत्ति नहीं वह तो अप्रवृत्ति है । अप्रवृत्ति बहुत तीव्र वृत्ति है, 'प्रवृत्ति-निरोध निवृत्ति बंधे' खानेब छिखते हैं, प्रवृत्ति का निरोध निवृत्ति नहीं है ।

आश्रम और साधना

६

अंदर से समेटे हुए भीना

एक सिद्धिद मंत्र है : 'तत्त्वं सूर्यस्य वैश्वस्य तत् महिषस्य मय्या कर्तोः
 विष्णोः संवत्सरः यद् सूर्य की महिमा है और यही उसका देवता है। सूर्य
 की दिम्पटा इतनी है कि दिन में उसने जो किरण-बाछ फैलाया उस शाम
 के समय समेट ले। काम बढते बढते बीच में ही उसे कं कर दे। थोड़ा
 दोड़ रहा है। थोड़ते-थोड़ते उसे एकाग्र रोक दिया। इस तरह की जो
 सूर्य की शक्ति है, उसका शाम को दर्शन होता है। ज़रूर उसकी प्रशंसा
 करते हैं। वह शक्ति परमात्मा रोक दिया रहा है। हमारे मन में शास्त्रार्थ
 और विचार हैं, वह थोड़ते रहते हैं। फिर भी नींद आ ही जाती है।
 अपनी इच्छा में नींद लेना बहुत बड़ी बात है—स्वप्नं स्वप्नोभ्यासि।
 अपने को सुप्नेशास्त्री शक्ति हममें नहीं है। जैसे व्यसक्त में सोना भस्म
 पड़ता है लेकिन कुछ विचार एक क्षण में थोड़ा-बिसर सब पाहे तो जाना
 कोई मामूली बात नहीं है। 'अन मैं सो जाता हूँ' वह कहकर सो जाना
 बड़ी बात है। उसका अभ्यास करने का मौका रोक भस्मान् हमें देता है।
 मृत्यु के समय भी सारा समेटना होता है। तब मन, बुद्धि प्रज्ञा वाचना
 आदि सबके सब अपने साथ लेकर स्वर्ग को छोड़कर व्याप्य चक्षुः पाठा
 है। वह अपने साथ जो ले जाता है, वह कस्तु इतनी सूक्ष्म है कि धौनों
 में डेली नहीं जाती। उस समय शरीर मिर पड़ता है क्योंकि उसको
 धारण करनेवासी जो शक्तियाँ थीं उन सबको लेकर वह शरीर को छोड़कर
 चक्षुः पाठा है। बाँ गवा उठे नहीं देता। जो शक्तियाँ धर गवा उठे
 गी नहीं देता। लोग ने तो उसको देखा जो शरीर पड़ा है। उसीको
 भानपास के योग रखते हैं। शान ब्रह्मन्, शोच विचारकर इच्छा के

मुताबिक सोना अम्यास का विषम है और ऐसी ही मृत्यु के पहले मान हमें था, जीवन में कोई नहीं कह सकता कि हम दो-चार साध पहले (बाप) यह करेंगे क्योंकि मृत्यु का क्षण निश्चित नहीं है। इसलिए मृत्यु के पहले अपने प्रतिष्ठित मृत्यु के बिना जाने अपने को अन्दर समेटे हुए जीना बहुत बड़ी बात है।

चित्त एकांत और शरीर सेवा-युक्त हो

नामधोया में एक पद्य है : 'जिन्होंने एकदम चित्त से माधवक भक्ति मिली । फुरे माधवर गुण गाए'—यह एकदम चित्त से माधवान् के गुण गाता हुआ फिर रहा है। वह चित्त वहीं रहता है और चित्त को एकांत में भी रक्ता है। यह अम्यास की बात है। हम इन शरीर से अलग हैं, इसे पहचानना है। यहाँ आप शरीर से अलग हो जाते हैं, यहाँ एकदम शरीर सुख और समाज में सुख-मिल जाते हैं। यह अम्यास का विषय है, जो हम राब कर सकते हैं। सोने से पहले मृत्यु का अम्यास करना चाहिए और ऐसी ही काम करते-करते इस सब काम से चित्त का अलग रहने का अम्यास करना चाहिए। वह करने-मुन्ने आदि से प्राप्त नहीं होगा। इस दिशा में चित्त को गति देनी होगी। इसकी आदत डालनी होगी जिससे कि प्रतिक्षण हम अपना भी ध्यान करे, बागकक्षा पूर्ण करे।

आभ्रम मोचन-साधन

हमारे जो आभ्रम बने हैं उन सबका संज्ञाप्ति हम समाज सेवा और आत्महित के लिए करना है। इसी व्यापक से ये आभ्रम कनाये गये हैं। इन आभ्रमों को धनरूप नहीं बल्कि साधनरूप देना चाहिये। वह सब साधनरूप बनता है, जिसमें 'अहम्' अलग रहता है बाद वह पाप भी हो। और वह सब धनरूप बनता है जिसमें अहम् पित हो जाता है बाद वह पुण्य ही हो। इन आभ्रमों को साधन या धनरूप बनाना हमारी

ममता पर निर्भर करता है। यह तबका तब एक मोह-बाध, माया-बाध, बंधन बहुत सुस्पष्टता से बन सकता है और यह तबका तब तबानुसार मुक्ति का तबानुसार सेना का तबानुसार प्रत्यक्ष से बन सकता है। बंधन बनने में तबानुसार प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं होती। जैसे शरीर बंधन-माधन बना उतम किन्हीं प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे ही ये आध्यात्म भी बन सकते हैं। उन्हें माधन तबानुसार बनाया हो तो प्रत्यक्ष की आवश्यकता है।

मोचन-साधना का स्वरूप

उस प्रत्यक्ष का स्वरूप क्या है इस पर सोचना होगा। उतम प्रथम स्वरूप है माधनानुसार अग्रमाद आध्यात्मिकता और दूसरा तबानुसार है अपनी "द्विष्टा" देह आदि को उतम आनन्दवादी काम में लगायता। जिस काम में उतम आनन्द मिलता रहे, वहाँ देह, मन, बुद्धि आदि को पूर्ण मोक्षा मिश्रमा और उतम पुर्ण उपयोग होगा। देह, मन बुद्धि आदि के जो विशिष्ट कार्य होते हैं, उनको हम उचित दिशा में नहीं के बाते हैं, तो वे गलत दिशा में जाते हैं। वे रुक नहीं सकते। उन रुकने कार्य रुक जायें इस प्रकार की कल्पनिक समाधि का विचार उत्कृष्टानियों ने किया है और उतमी कोषिष्ठ भी की गयी है, लेकिन उतमी तबानुसार नहीं मिली। उनके कार्य रुक जाते हैं, ता ठिठक बद मिनटों के लिए। वे उतम रुक जायें यह नहीं हो सकता। हमारा भी अग्रमा में वह जो उत्कृष्टानुसार समाधि है, वह काम की नहीं है। स्थितप्रज्ञ दर्शन में हमने लिखा है कि जो समाधि अनुभववादी और उत्कृष्टानुसार है, वह स्थिति नहीं है—वृत्ति है। जैसे त्रिष्ट, चाप्रति स्वप्न सुषुप्ति में तब वृत्तियाँ हैं जैसे वह समाधि भी वृत्ति है निवृत्ति नहीं। ज्ञानदेव ने कथन किया है 'प्रवृत्ति विरोधे निवृत्ति बर्धे'—प्रवृत्ति का रोकने से निवृत्ति नहीं होती। वह भी एक महान् प्रवृत्ति है "सत्त्व" यह आदि सत्त्व कार्य बाड़ी देह के लिए रुक सकते हैं। जैसे रोकना समझनी भी है उतम अग्रमा उत्कृष्टानुसार तबानुसार में मदद होती है। १०—

११ मिनट के लिए यह से लेकर चित्त एक लक्ष्मी रोझना, यहाँ एक कि प्राप का भी रोझना बसता है वह बहुत ज्यादा व्यस्तता नहीं है फिर भी योही देर क बिन्दु किया जा सकता है। लेकिन ये क्रियाएँ कैसे एक नहीं लगती। या ना ये क्रियाएँ आपको गलत दिशा में से जायगी या आप ही उनको सही दिशा में से जायेंगे। वह प्रपलन का विषय है कि चित्त में लेकर देह तक सब साधनों को उचित दिशा में क्रियामय किया जाय।

जागरूकता स्थिति रहे, वृत्ति न बने

चित्त का निर्दिष्ट रहने की चेष्टा की जाय। मूलत जागरूकता यह भाव उठती चेष्टामात्र ही हो। वह चेष्टा जाने क्रिया न बने। यह एक स्थिति है कि वहाँ क्रिया व्यक्ती वहाँ वृत्ति व्यक्ती। लेकिन हम चाहते हैं कि वृत्ति न रहे, स्थिति रहे। मैं मनुष्य हूँ, इसका हमें बच नहीं करना पड़ता। वह सब साद है। यद्यपि वह सब भी मीद में नहीं रहती और न मृत्यु में रहनेवाली है इसलिये वह भी मनुष्य की बहुत मूलभूत स्थिति है देख नहीं है लेकिन निरंतर व्यक्त के कारण मनुष्य के लिए मानकता सामाजिक हो गयी है। कहा जाता है कि 'इट इज बिजनेस ए लेक्चर नेचर' बने ही मानकता हमारा लेक्चर नेचर बन गयी है। उसे धार-धार पाद नहीं करना पड़ता वह चित्त पर बोझ नहीं है लेकिन उसके बिना सब चीजें चित्त पर बोझ हो जाती हैं।

आत्मस्थिति और अभ्यास

आत्मस्थिति ॥ पढ़ा या कि मरने से पहले वह दिना तक पंथी भनकाना (ब्याप) रहे। उन्हें क्रियाने के लिए तरह तरह की चेष्टाएँ की गयीं जान बंनगारों दी गयीं। आत्मस्थिति को गीतने के लिए या किया जाता है वह सब बरमा ही है। हम उसे अच्छा समझकर उल्ला प्रयत्न करने हैं लेकिन वह लारा है घर-घर, बेचना ही। इस तरह की

बेदना लोग उन्हें दते रह । एसे वे फँसबी आगिर तक काम करते रह । पार्थिवाम् के लिए कुछ टिकट करना था तो सड़ेटरी का इम्बिया में निकट कर रहे थे । कराते-कराते वे हिन्दी बोझने लगे धार धाड़ी के बाद पहाड़ी बोझने लगे । उनका काम पहाड़ में हुआ था । पचपन में वे पहाड़ी बोझते थे हिन्दी नहीं । हिन्दी पीछ सीखी थी । अंग्रेजी उसके भी बाद खेती थी । अंग्रेजी का उनके बिच क पिप्पुस ऊपर क नीर पर नाथ था । हिन्दी का इशान नीचे था और पहाड़ी का इशान उसके भी नीचे । पहाड़ी बोझते-बोझते उनका बोझना बंद हो गया । वे मुर्छित हो गये और आगिर काब कस । पहले अंग्रेजी, फिर हिन्दी, फिर पहाड़ी और फिर मौन । वह जो प्रक्रिया हुई वह क्रांती है कि हम किस प्रकार से सम्मोहित करते हैं । उसी एक सुम्पवस्तिन जेथी माधम हाती है ।

जब मापामों के बाद और लगावे पक रहे थे, तब मैंने एक पत्र में लिखा था कि मनुष्य के लिए भाषा ईश्वर की देन नहीं है । बाबे इश्वर की देन है । बाषी और भाषा में फर्क है । मनुष्यों की बाषी एक है जैसे पक्षियों की । मित्र मित्र जाति के पक्षियों की एक-एक बाषी है जैसे ही अपनी भी एक बाषी है लेकिन मापामें अनेक है । एक प्रांत के मनुष्य को कचपन से ही दूसरे प्रांत में रखा जाय तो वह अपनी भाषा भूल जाता है और दूसरी भाषा सीख लेता है । इसका मतलब यह है कि भाषा माया-पिता की देन है, मगधान् की नहीं । मगधान् की देन तो बाषी है । बाषी भी अत्मा पर एक सम्मोहित है । उपनिषदों में कहा है : 'तमसि माह जागसि माम् जागसि मम'—जो परमात्मा के पास था रहा है, उसके आलपस क भाग उसे दखते हैं और जान लेते हैं कि अब अंतिम पड़ी बाषी है यह था रहा है । तो मैं जानकर उससे पूछती है कि 'मैं सोन हूँ तुम जानते हो ?' बाप भी नहीं पूछता है । उसने कबाब दिया, तो वे समझते हैं कि वह है । और अगर कबाब नहीं दिया तो समझते हैं कि नहीं है ।

पावत् न वाक् मनसि सपद्यते मनः प्राणे प्राणेस्तेजसि ।
तेजः परस्यां देवतायां तावत् जानाति ॥

—जब तक उत्कर्षा बाणी मन में स्थित नहीं हुई, उत्कर्षा मन बुद्धि में स्थित नहीं हुआ, उत्कर्षा बुद्धि प्राणों में स्थित नहीं हुआ और प्राण परमात्मा में स्थित नहीं हुआ, तब तक वह जानता है। बाणी का मन में, मन का बुद्धि में, बुद्धि का प्राण में और प्राण का परमात्मा में स्थित होना यह एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जैसे निद्रा में होती है, वैसे ही मृत्यु में होती है। यह बहुत बड़ा पवित्र अज्ञान है। इसका ज्ञान ही पदार्थ ज्ञान है। आत्मा जाना नहीं है, अज्ञानस्वरूप है। शरीर तो आत्मा से भिन्न है। इसीलिए वह आत्मा नहीं है बुद्धि है। इसीलिए वह प्रक्रिया होती है और लोग मरनेवाले से पूछते हैं: “आवसि माम् जानासि माम्। आत्मा पर का पदार्थ के अप्पास होते हैं, वे बड़े जाते हैं। मैं पदार्थों को पानेवाला हूँ, पदार्थों को हूँ, पदार्थों के हूँ इन सब अप्पासों से आत्मा इतना चाहता है। तबसे ऊपर का अप्पास परते दृष्टा है उत्कर्षा गहरा उत्कर्षा बाद दृष्टा है, और उत्कर्षा गहरा और दृष्टा है। वह उत्कर्षा प्रक्रिया पदार्थों के आसिरी समय दिग्विषयी थी।

नित्यप्रद ज्ञान में एक मनुष्य का जन्म है। वह मैट्रिक पास था। उस काठ दिन दुग्धर आया आग्नि-आगिर में मूर्छा भी आयी। उसके बाद वह दुग्धर हो गया। लेकिन फिर उसमें इन्धिया का एक भी भयंकर पहचानन की शक्ति नहीं रही। उत्कर्षा इन्धिया का गहरा ज्ञान प्राप्त हो गया। वह में उस फिर से अज्ञेयी लिप्ताने की नील आयी। फिर वह है कि उस अज्ञेयी का आत्मा के साथ तात्पुत्र नहीं था। मूर्छा की अवस्था में वह अपनी मानुष्याय भी नहीं बोल्ता था। मूर्छा उठाने पर मानुष्याय बोल्ता था क्योंकि वह कुछ गहरी गयी थी। लेकिन अज्ञेयी उसकी नहीं गयी थी। इन तरह आत्मा पर बुद्धि का

अप्यास होता है। जब मनुष्य आत्मा के निकट जाता है तो पाप भी धूट जाती है।

संन्यास सहज स्थिति

मैं जब पहली बार पन्नार गया था, तब बीमार था। बापू ने कहा कि वैद्य-शस्त्र के सिद्ध सब कुछ छोड़ दो। मैंने उनकी आश्वस्त्य दिया कि सब छोड़ दूँगा। वे मुझे हवापेटी के छिपे कहीं दूर मेकना आहूते थे। लेकिन मैंने कहा कि वहाँ से ४ मील दूर पन्नार है, वहाँ जाऊँगा। उन्होंने कहा कि 'अप्युमी बात है। मरीज लोग कहीं दूर जा सकते हैं। तुम पन्नार जाओ, कहते कि लारे काम का बोल छोड़ दो। मैंने उनकी बात मानी। उक्त समय मैं जब वहीं रुकता था, इच्छिम्प मोटर से पन्नार गया। जब हमारी मोटर पुल पर पहुँची तो मैंने कहा : 'संन्यासम् मया संन्यासम् मया संन्यासम् मया'—मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा मैंने छोड़ा। पन्नार में सब कुछ छोड़कर काम किया। हाँक में मैं बूझा था और कुछ थोड़ा सोचता था। मेरा मुख्य काम गेह में बैठकर पत्थर फाँड़ करना था। वह मेरे लिए ऐसा काम था कि हो लाल भी बन्ध सकता था। मरें छाप बात करने के लिए लोग आते थे। वे भी पत्थर उठाने लाते। उक्त बात मेरी वह किया जा सकती थी। लेकिन मैं चित्त को अलग रखता था। वह अलग रखना कोर किया नहीं थी। नहीं तो एक तो बाह्य किया और चित्त को उससे अलग रखने की दूमरी किया। इस तरह दो कियाओं से पीड़ित हो जाता। बाह्य किया का बोल और चित्त को उससे अलग करने की किया का बोल इस तरह दो बोल उठाने की अपेक्षा एक ही उठाना ठीक है।

चित्त का अलग रखना सहज स्थिति है। इसमें कोर अप्यास का स्थान नहीं है। वह सब बात तो चित्त में प्रसन्नता का करना करने

धन्य है। फिर आनन्द ही आनन्द रहता है। उसके कारण बुद्धि में सम्पन्न रहती है।

स्वित्प्रकाशता आज अति आवश्यक

स्वित्प्रकाश के कणों की महिमा परसे से आज तक है ही। अतः स्वित्प्रकाश की आवश्यकता बहुत बढ़ गयी है। ऐसा मैं इसलिये कह रहा हूँ कि आज परिस्थिति में छोटे मसले रहते ही नहीं हैं। छोटी सा प्रश्न भी पञ्चम अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवा से होता है। हम कहते हैं कि यह हमारे घर का प्रश्न है, लेकिन वह घर का नहीं रहता अंतर्राष्ट्रीय बन जाता है। हम जब कश्मीर में झूठे से तब हमने बर्होबाड़ी से कहा था कि आप कहते हैं कि कश्मीर हमारे बाप का है। बाप के बचाने में बसत वह उनका था। आज वह आपका नहीं है। हुनिषा का है। वह ठीक है कि वह बचाना अभी आपको नहीं दीलता है। ऑलवाले को संभा दीलता है, अभी को नहीं। इस बचाने के छोटे छोटे प्रश्न देखते-देखते अंतर्राष्ट्रीय बन जाते हैं और ऐसे प्रश्नों का ज़ोरन उत्तर देना पड़ता है। पुराने बचाने में उत्तर देने में समय मिलता था। आज समय नहीं मिलता। कोई घटना बनने पर पञ्चम आपसे पूछा जाता है कि आपकी प्रतिक्रिया क्या हुई। पुराने बचाने में पानीपत की इतनी बड़ी सड़ाह हुई, लेकिन हुनिषा को इसका पता ही नहीं था। लेकिन अब इधर गोवा की घटना हुई, तो ३ घंटे के अंदर तारी हुनिषा को माहम हो गया और हुनिषावर में प्रतिक्रियाएँ हुई। सैब किने गये। ऐसी घटनाओं पर आपकी प्रतिक्रिया पूरी जाती है। तब क्या आप यों कहेंगे कि हम अभी सम्पन्न ही कर रहे हैं, बाद में बतावगे। उनका उत्तर देने के लिये ज्यादा समय नहीं रहता है, पैली हाजत में प्रश्न को फिर रखना, निष्पत्ति को स्पष्ट रखना बहुत आवश्यक है। इसीलिये मैं कहता हूँ कि हम बचाने में स्वित्प्रकाश के कणों की महिमा बढ़ गयी है।

आश्रम बंधनरूप न हों

हमने जो आश्रम बनाये हैं, वे साधनरूप हैं, बंधनरूप न हों। इस ओर ध्यान देना चाहिए। वे आसानी से बंधन बन सकते हैं। जैसे हमारी देह बंधन बनी है। उसे बंधन न बनने दिया जाए, साधन बनाकर जब उसके लिए सज्ज बागसज्जा चाहिए और जिस ओर लेकर देह तक सबको किसी अन्धे—मुछीद क्रम में लगावे रखना चाहिए। ●

[विमोचनी ने सन् १९२३ में पृथ्वराज राठों पर अपने विचार प्रामाण्यवासियों के लिए लिखे थे। आधुनिक-विचारों में वे बल भी थे। इन राठों में उन्होंने सर्वधर्म-सम्मेलन का विशेषण नहीं किया है। सर्वधर्म-सम्मेलन सम्बन्धी माधवी का विचार इसमें जोड़ा गया है। इसके अलावा अलम्बित नामक बारहवीं बल भी इसमें जोड़ा गया है जिसे विमोचनी ने राठों में स्थान दिया है। 'बल-विचार' पत्रिका के संदर्भ में विमोचनी के सम्बन्धी ७ वर्ष पूर्व के विचारों की समझना जरूरी होने के कारण वह बल-परिचय नहीं दिया जा रहा है।]

१ सत्य-बल

समान्यतया अस्त्य के तीन प्रकार हो सकते हैं। हँसी-मजाक में अस्त्य बोला जाता है यह पहला प्रकार है। यह अस्त्य निरपद्रवी माना जाता है। व्यवहार में स्वार्थ के कारण अस्त्य बोला जाता है यह दूसरा प्रकार है। यह अस्त्य कामवादी माना जाता है। परार्थ के लिए अस्त्य देश-हित के उद्देश्य से अस्त्य बोला जाता है यह अस्त्य का तीसरा प्रकार है। यह अस्त्य कर्तव्य माना जाता है। धर्म, अर्थ और काम—इन त्रिविध पुरुषार्थों की विपरीत कल्पना में से ये तीन प्रकार के अस्त्य निरूपे हैं। स्वप्न में इन तीनों प्रकार के अस्त्यों का स्थाय विहित है। मित भाव, चूँकि सत्य का कथन है, इसलिए इस मन में उत्पन्न भी सम्प्रदेश मानना चाहिए। मानना ऐसी बने कि किसी भी कारण से वाणी कृति या मन में भी अस्त्य का आशय न लिया जाय। सत्य की रातिर

माता पिता आदि बुजुर्गों से कैसे व्यवहार किया जाय इसके लिए मनुष्य प्रसाद का दृष्टान्त ध्यान में रखा जाय । सत्यमेव जयते वाचुतम् ।

२. अहिंसा-व्रत

अहिंसा सभी धर्मों की मर्यादा है । हिंसा कं हो प्रकट है । एक आत्मरक्षार्थ हिंसा वृत्त आत्मरक्षक हिंसा । दोनों प्रकार की हिंसा से निवृत्त होना इस व्रत का अर्थ है । जिसे हम अन्यायी मानते हैं, उसकी भी हिंसा अपने हाथों न होने दे । उस पर क्रोध न करते हुए उसे दण्डमात्र से जीते । माता पिता हो, सरस्वर हो या बाहू जो हो उससे होनेवाले अन्याय का तो प्रतीकार अवश्य करें, लेकिन वह प्रतीकार हिंसा न हो । सत्य या अहिंसा का पालन करनेवाले को अन्याय के आगे कभी भी झुकना नहीं चाहिए । यदि सत्याग्रही बनकर सब तक बचते रहना चाहिए, जब तक जीत उसकी न हो जाय । तिरस्कार का अनवरत करके मूलुपर्वत भी देह दण्ड सहन करते रहें । अ पाप प्रतिपाद सत्य ।

३. ब्रह्मचर्य-व्रत

जब तक ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन नहीं होता तब तक उपर्युक्त व्रतों का पालन स्वयम्भू अर्हमय है । इस व्रत की समाप्ति यही तक नहीं हो पायी कि पर-स्त्री के सम्बन्ध में मातृभाव रहे । इस व्रत में समीह त्रियों का सम्पूर्ण संन्यस्य गृहीत है । वाक्यन में ब्रह्मचर्य शब्द से सभी साधनाओं का एकत्र समूह हो जाता है । फिर भी विशेष तौर पर विषय-वृत्तियों का निवारण से निरोध करने के विशिष्ट धर्म में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है । इस व्रत के अनुसार समस्त मारी-जाति के विषय में मातृभाव भयना भगिनीभाव रखना होता है । इस व्रत का पालन करनेवाला निषाङ्गि है, तो उसे बानप्रस्थ-वृत्ति से रहना चाहिए । ब्रह्मचर्यो ब्रह्मचर्य चरन्ति ।

४ अस्तेय-व्रत

अस्तेय व्रत केवल यह करने के लिए नहीं है कि सामाजिक कार्यों के अनुसार जिसे हम दूसरे की चीज मानते हैं, उसे चुराया न जाय। भस्म वस्त्र आदि के उत्पादन में शानी ब्रह्मकर्म में प्रत्यक्ष भाग न लेंते हुए भस्म कपड़ा आदि का उपयोग करना भी खोरी है। यही अस्तेय-आदान ब्रह्मकर्म है। इसका अर्थ इतना ही नहीं कि दूसरों द्वारा न ही कुछ चोरी करना, बल्कि यह भी कि दूसरों को कुछ भी न लेंते हुए उनसे लेना। बिना त्याग के मोग का नाम खोरी है। अथवा ब्रह्मचारी भी भुङ्क्ते स्तेन एवं सा।

५. अपरिग्रह-व्रत

सृष्टि का स्वस्म 'अवस्थ' है। यानी सृष्टि के पास कुछ का संग्रह आवश्यक नहीं है। इसीलिए मनुष्य को भी अवस्थ-संग्रह रखना चाहिए। यदि मैं २५ दिनों का संग्रह आवश्यक रखता हूँ, तो इसका अर्थ होगा कि मैंने १४ लोगों का आवश्यक संग्रह चुराकर रखा है। और उठने लगे लोगों को कम-ब्यादा प्रमाण में मूल्य रखने का पाप मेरे मते बढ़ेगा। खर ही बौद्धिक सृष्टि में अधिक संग्रह ही नहीं है, इसीलिए इतना संग्रह बना करने के लिए मुझे कृत्रिम मार्ग का सहारा लेना होगा। एकदम संग्रह करने में मेरी शक्ति पर उन्माद पड़ता है, इसीलिए मेरी नीम-शानि होती ही रहती है। इसके अन्वया इतना परिग्रह सुरक्षित रखने की चिन्ता में मैं प्रसन्न हूँ, इसीलिए मेरा मन सुख्य नहीं रह सकता। यानी परिग्रह की एक वृत्ति में लक्ष्य, अर्हिता अस्तेय ब्रह्मकर्म और अपरिग्रह—इन पाँचों व्रतों का सामूहिक भंग होता है। इसीलिए कम-से-कम, कबल शरीर-निर्वाह भर के लिए ही संग्रह करें और शरीर के चारण-पोषण में बिन कलुषों की आवश्यकता नहीं है, उनका तो किन्तु ही परिग्रह न करें। हम जान का निरंतर विचार करते हुए कि किन-किन वस्तुओं के बिना भी

जीवन पस चला है अपना जीवन उत्तरोत्तर बढ़ा बनाने का प्रयत्न करें। तब स्वयंसेवक भुजिया।

६ अमय-व्रत

मौलि और नीति—ये दोनों परस्परविरोध विचार हैं। अमय-वृत्ति है ही संपदा की बुनियाद है। उपर्युक्त पाँच महाव्रतों का पालन करनेवाले पुरुष को निम्नी से मयमीत होने की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए इस व्रत का तथा अगले व्रत का स्वतंत्र उल्लेख बाह्य महत्त्व की दृष्टि से ही किया है—एसा उम्मेद हो। शुभ दृष्टि से देखें तो पाँचों महाव्रतों का एक ही व्रत में समावेश किया जा सकता है। लेकिन स्पष्ट अवबोध हो, इसलिए ब्रित प्रकार एक व्रत के पाँच व्रत बनाये गये हैं, उसी प्रकार अमय आदि उप व्रतों का स्वतंत्र विचार किया गया है। दरपोक आदमी किसी भी व्रत का पालन नहीं कर सकता। इसलिए राजा प्रजा चोर, परिवार आदि से अपना मृत्यु से भी न डरते हुए उत्सव से मनी आत्मवश से अपनी तथा वृत्तों की रक्षा करें। समर्थ सर्वभूतेभ्यः।

७ अत्याद-व्रत

समर्थ का पालन इसलिए कठिन होता है कि रज्ज्विष का निमग्न नहीं हो पाता। खजना की उपलब्धता का एक महत्त्वपूर्ण मापदण्ड रक्षना-व्रत है। इसलिए यह एक व्रत बना है और इसके अनुसार अपना आहार उत्तरोत्तर बढ़ा करने की ओर ध्यान का ध्यान रखना चाहिए। जब तक वेत पर जीव का व्यवसाय जारी रहेगा तब तक स्वतंत्रता की धारणा रक्षना व्यर्थ है। मोहन केवल शरीर-नाश करने का साधन है। इससे अधिक इस महत्त्व नहीं देना चाहिए। आहार का स्वादपूर्ण बनाना हिता है। इसलिए कृत्रिम रस पैदा करके विषयों को उत्तम करनेवाले सभी पदार्थों का धीरे-धीरे त्याग किया जाय। आहारवृद्धि सत्त्ववृद्धिः।

८ स्वदेशी-मृत

स्वदेशी मनुष्य का जन्मसिद्ध कर्तव्य है। स्वदेशी बानी व्यापक अर्थ में स्वाकर्षण अथवा स्वधर्म। स्वदेशी में देश शब्द सांख्यिक है, अर्थात् उसमें माया, रीति-रिवाज, पोशाक, विद्या आदि कई चीजों का समावेश होता है। अपने शरीर की जानकारी प्राप्त करने से पहले मृतक के शरीर की जानकारी कर लेने के हेतु से मृतक को पीरते बैठना स्वदेशी मृत का मंगल करना है तथा अत्मा को छोड़कर, अपने ही कर्णों न हो शरीर का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना भी स्वदेशी मृत का विरुद्ध है। वर्तमान परिस्थिति का अध्ययन न करके मृतकस्य के इतिहास के पीछे पड़ना भ्रूण के छोड़कर लघु का अध्ययन करना वर को छोड़कर पक्षी की अनवीन करना स्वदेशी के विरुद्ध है। इस पर से स्वदेशी की व्याप्ति समझ में आयेगी। अहिंसा जिस प्रकार धर्म की मर्यादा है, उसी प्रकार व्यवहार की मर्यादा स्वदेशी है। क्षीय की कस्तु या रीति-नीति मनुष्य को स्वभावप्राप्त है और इक्षीय प्रिय होती है। इक्षीय स्वदेशी या स्वधर्म का रहस्य है। पक्षी की वृद्धि छोड़कर वृक्ष की वृद्धि पर जाने में प्रायः स्वार्थ-बुद्धि रहती है। मारुत ने स्वदेशी-मृत मंगलमी महापातक किया और इक्षीय मारुत में अब बुनाह का धंधा चलने लगा है। कुछ स्वदेशी में बंधों को ज्ञान नहीं है। नाथिक कामों में बहुत बड़ी हिंसा होती है। वन बनाने में फिर उनको पत्तने में बंध अग्निप्रयोग होता है और उसके अंतर्गत बीबी का माघ होता है। मित्र-मासिक अपने हथियार के लिए गरीब मजदूरों की श्रुति करते हैं। बंधों से पैदा होनेवाली बीबी में धिया मास का मिमम बहुत होता है। उन कस्तुभा की प्रशंसा ऐसे श्रुतों के कर्म के साथ की जाती है जो श्रुत उनमें हैं ही नहीं। बंधों की मदद से श्रुति का केन्द्रीकरण होता है और इसके अन्तर्गत-मृत का मंगल होता है। नाथिक माघ पैदा होते ही उसी मृत लक्ष होने लगती है, जिससे अपरिमित मंगल का मंगल होता है। नाथिक

कस्तु का उपयोग करने की आज्ञा पड़ती है तो ध्यान शीघ्र ही बढ़ती है और वह कुरिम सौंदर्य आकर्षण शक्त के पावन के लिए बाधक है। इसलिए इस शक्त के अनुसार आध्यात्मिकी हाथ-कटे सूल से हाथ-करघे पर बुने गये सीधे-खुरे कपड़े ही धारण में लेंगे। मशीन के फिसे आटे का उपयोग नहीं करेंगे। रसोई का तेल अपनावेंगे। बाजार का उपयोग भरसक कम करेंगे। वही बात हर चीज पर लागू होती है। स्वयंसे विचार भेष।

९. शरीरभ्रम-व्रत

मनुष्य-जाति की बीबिरा का निर्णय निर्मित साधन केवल शरीर भ्रम ही है। मानसिक शक्तियों का उपयोग किम्ब भोग के निमित्त करना पाप है। शरीर-भ्रम से ही शरीर-बाधा छानने के एक विधम से सभी शक्तों का पालन करना आसन्न होता है। शरीर भ्रम से मन ऊँचा है, तो वह अव्योमिति का स्थान है। शारीरिक भ्रम का तत्त्व कष्टम होने के कारण नमाज में इस्लाम मेद पैदा होते रहते हैं। इसलिए आध्यात्मिकी खड़ी कुत्तड़, कड़ैगिरी या इसी प्रकार के मौखिक ब्रह्मकर्म में मार्ग लेंगे। शरीर केवल कर्म कुर्वाण्योति विनिवन्धन।

१०. स्पर्शमात्र-व्रत

परंपरा के अनुसार ब्रह्म, भगी आदि अस्वयं शक्तियों को अस्पृश्य माना जाता है। उनका स्पर्श होने से तूटने हिन्दू मानते हैं कि वे अस्पृश्य हो गये। वह हिन्दू समाज का कर्मक है। वह आध्यात्म परंपरा पार्श्वार्थ का नाश करनेवाली है। अतः उससे मुक्त होना पार्श्वार्थ हिन्दू का कर्म है। अस्पृश्यता से कई अनवश्यक परिणाम आने हैं। इस पाप से मुक्त होने के लिए आध्यात्म में भगी आदि के जू जाने को पाप नहीं माना जाता। अन्वेषों के नाम की पवित्रता का अनुभव करने की दृष्टि से आध्यात्म के पालाना को आध्यात्मिकी ही साधक करें-इसे जित्त-यम माना है।

दूतों की तरह अस्पृश्य भाति के लोगों को भी आश्रम में प्रवेश पाने की मनाही नहीं है। कम पूर्वभाष्य व अपरभाष्य व।

११ सर्वधर्म-समभाव

हमारे यहाँ में सहिष्णुता के नाम से परिचित मन का यह नया नाम दिया गया है। सहिष्णुता अंग्रेजी शब्द 'टॉलरेंस' का अनुबाण है। मुझे यह पसन्द न था पर उस समय दूसरा शब्द सुझा नहीं था। काम्यकाव्य को भी यह नहीं क्या था। उन्होंने 'सर्वधर्म-आदर' शब्द सुझाया। मुझे यह भी नहीं बैठा। दूसरे धर्मों को छाने की भावना में उनमें म्यूनता मानी जाती है। आदर में कृपा का भाव आता है। अहिंसा हमें दूसरे धर्मों के प्रति समभाव सिखाती है। आदर और सहिष्णुता अहिंसा की दृष्टि से पक्का नहीं हैं। दूसरे धर्मों के प्रति सम भाव रखने के मूक में अपने धर्म का अपूर्णता स्वीकार भी आ ही जाता है। तब की आराधना, अहिंसा की कजोटी बही लिखाती है। संयुक्त रूप को यदि हमने देखा था तो फिर तब के आग्रह की क्या बात थी ! तब तो हम परमेश्वर हो गये होते क्योंकि हमारी भावना है कि तब ही परमेश्वर है। हम पूरा रूप का परवानते नहीं हैं इतकिए उसका आग्रह करने हैं। इसीसे पुरुषार्थ की शुद्धि है। इसमें अपनी अपूर्णता की स्वीकृति आ गयी है। यदि हम अपूर्ण हैं तो हमारे द्वारा कथित धर्म भी अपूर्ण है, स्वल्प धर्म संपूर्ण है। हमने उन देगा नहीं है, केवल ही श्रेष्ठेश्वर को नहीं देगा है। हमारा मान्य हुआ धर्म अपूर्ण है और उत्तम सत्ता परिपूर्ण होते रहते हैं, रहते रहेंगे। यह जाने से ही हम उत्तरोत्तर ऊपर उठ जाते हैं, तब की आज ईश्वर की ओर दिन-प्रति दिन आग बढ़ जाती है। जब मनुष्य-कथित तब धर्मों को अपूर्ण मान ली हैं, तो फिर किसीको ऊँच-नीच मानन की बात नहीं रह जाती। सभी मन्थे हैं पर सभी अपूर्ण हैं, इतकिए दाप क

पात्र हैं। समभाव होने पर भी हम उनमें दोष देख सकते हैं। हम अपने में भी दोष देखना चाहिए। उस दोष के कारण उसका स्वाम न करें बल्कि दोष को दूर करें। इस प्रकार समभाव रहने से दूसरे धर्मों के साथ झगड़ को अपने धर्म में खेते संकाश न होगा। इतना ही नहीं, बल्कि सेवा करना धर्म हो जाएगा।

जब हम ईश्वरदत्त हैं पर मनुष्य-वर्णित होने के कारण, मनुष्य द्वारा उनका प्रचार होने के कारण वे अपूर्ण हैं। ईश्वरदत्त धर्म अशुद्ध है। उसे भाषा में मनुष्य प्रकट करता है, उसका अर्थ भी मनुष्य लगाता है। किसी समय ठीक माना जाय। सब अपनी-अपनी दृष्टि से जब तक वह दृष्टि बनी है जब तक सचे हैं। पर दृष्टि होना भी अंतर्मय नहीं है। इसीलिए हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं आती बल्कि स्वधर्मविषयक प्रेम अंश न रहकर दानमय हो जाता है, अधिक सात्विक, निर्मल बनता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य चक्षु खुल सकते हैं। धर्मांधता और विम्वरण में उत्तर-वर्तिन कितना अन्तर है। धर्म-ज्ञान होने पर अंतरात्मा मिल जाते हैं और समभाव उत्पन्न हो जाता है। इस समभाव के विस्तार से हम अपने धर्म का अधिक प्यारान मनते हैं।

बड़ा धर्म अंधधर्म का भेद नहीं मिश्रता। वहाँ ता उन धर्मों की बात है किन्तु हम निष्ठागत धर्म के रूप में जानते हैं। इन सभी धर्मों के मूल निष्ठागत एक ही है। सभी में एक श्री-युक्त हो गये हैं, मात्र भी मौजूद हैं। इसीलिए धर्मों के प्रति समभाव में, और धर्मिणी—मनुष्य के प्रति प्रेम समभाव की पाठ है उसमें कुछ अंतर है। मनुष्यमात्र—बुद्ध और भक्त के प्रति धर्मों और अधर्मों के प्रति समभाव की अपेक्षा है, पर अधर्म के प्रति न बराबरी नहीं है।

तब प्रश्न यह होता है कि बहुत-से धर्मों की आवश्यकता क्या है ? हम जानते हैं कि धर्म अनेक हैं । आत्मा एक है, पर मनुष्य-जैव भगवत् है । देह की अवस्थिति उसके नहीं एक सखी तथापि आत्मा की एकता को हम पहचान सकते हैं । धर्म का मूल एक है जैसे वृक्ष का पर उसके पत्ते अनेक हैं ।

यह किस्म इतने महत्त्व का है कि इसे यहाँ और फिर से मिलना चाहता हूँ । अपना कुछ अनुभव लिखूँ तो शायद समझ का अर्थ अधिक स्पष्ट हो जाय । यहाँ की तरह धर्मिक में भी निम्न प्राप्ति होती थी । यहाँ हिन्दू मुसलमान और इसाई थे । स्वर्गीय छेड़ रस्म-बाजी या उनके छेड़ने प्रायः उपरिष्ठ रहते ही थे । छेड़ रस्म-बाजी को 'मनेबाहु-बहाहु बादा रामबी मुं नाम' (मुझे राम-नाम प्रिय है) बहुत अच्छा लगता था । मुझे पता था कि एक बार भगवान् या काही हम-मदनी गया रहे था । रस्म-बाजी छेड़ रस्म-बाजी में बोले उठे 'बादा रामबी के बगैरे बादा होरमन्द' गाओ न ।" गवाने और गानेवाले ने इस ध्वन्य पर तुरन्त इस तरह अम्क किया, मानो वह किन्तु स्वामाधिक हो । और इसके बाद न रस्म-बाजी बर उपस्थित होते तब तो अचर्य ही, और बर न होते तब भी कभी कभी हम लोग यह मन्त्र 'बादा होरमन्द' के नाम से गाते ।

■ शब्द छेड़ का पुत्र हुतेन तो आधम में बहुत बार रहना । वह प्राप्ति में उत्साहपूर्वक शामिल होता था । वह लुट बहुत मधुर लुट में 'आर्गन' के साथ 'यह बहारे बाग हुनिया बंद रोब' गवा करता और व मन्त्र हम सबको उठने लिखा दिया था । वह बहुत बार प्राप्ति में गाया जाता था । हमारे यहाँ की आधम मन्त्रावली में इसे स्थान मिल है । वह मन्त्र प्रिय हुतेन की स्मृति है । उसकी अपेक्षा अधिक तन्त्रता से सब का आचार करनेवाला नवपुरक भिने नहीं देगा । बीरद रोयने आधम में अचर्य आने-जाते थे । व ईसाई थे । उन्हें 'बेजार जन' पान्थ मन्त्र बहुत अच्छा लगता था । संगीत का उन्हें अच्छा ज्ञान था । उन्होंने

‘विष्णु बन’ के स्थान पर ‘विदितवन बन तो तेने कहिये’ व्यक्तप दिया ।
तबने गुरमुख उनके साथ दिया । मैं देता कि बाछक के मानन का
पाठवार न रहा ।

आमसंतोष के लिए जब मैं मित्र-मित्र बर्म पुस्तके उलट रहा था
तब मैंने इच्छा, इच्छाम, चरधुली पड़ोसी और हिन्दू, इच्छा की पुस्तके
का अपने संतोषपर के लिए परिचय कर दिया था । मैं यह समझता हूँ
कि इस अभ्यसन के समय सभी बर्मों के प्रति मेरे मन में समभाव था ।
मैं यह नहीं कहता कि उस समय मुझे यह ज्ञान था । उस समय समभाव
शब्द का भी पूरा परिचय न रहा होगा; परन्तु उस समय की अपनी
स्मृतिवर्ती छाबी करता हूँ तो मुझे यह नहीं आता कि उन बर्मों के सम्मुख
में टीका-विपरीत करने की इच्छा तक हुई हो । बरन् उनके प्रश्नों की
बर्म-प्रश्न मानकर आदरपूर्वक पढ़ा और उसमें मूल नैतिक सिद्धांत एक-
जैसा ही पाता था । कितनी ही बातें मैं नहीं समझ सकता था । यही बात
हिन्दू बर्म प्रश्नों के सम्मुख में भी थी । आज भी कितनी ही बातें नहीं
समझता पर अनुभव से देखता हूँ कि किसे हम नहीं समझ सकते
का समझ ही है यह मानने की जरूरत नहीं करना मूल है । कितनी ही बातें
पहले समय में नहीं आती थी वे आज दीपक की तरह दिखाई देती हैं ।
समभाव का अभ्यास करने से अनेक गुणियाँ अपने-आप सुझ जाती हैं
और वहाँ हम दाँव ही लिखा है वहाँ उन्हें देखने में भी मज्जा और
निरंक शान के कारण किसीको दुःख नहीं होता ।

एक कठिनार्थ शायद यह आती है । पिछले क्षेत्र में मैंने कहा है कि
जम जम का मन रहता है और बर्म के प्रति समभाव रखने का अभ्यास
करना यथा उद्देश्य नहीं है । यदि ऐसा हो तो समभाव का निर्णय करने
में भी क्या समभाव की श्रवण नहीं टूट जाती है । यह मन उड़ सकता है
और यह भी समझ दे कि ऐसा निष्कर्ष करनेवाला भूख कर देते । परन्तु
हममें जो सम्पूर्ण अतिमा मौजूद है तो हम वैरभाव से बच जाते हैं ।

क्योंकि अथम उन्को हुए भी उस अथम का आचरण करनेवाले के प्रति तो प्रेमभाव ही होगा। इतना या तो वह हमारी दृष्टि स्वीकार कर लेगा अथवा हमारी मूर्ख हमें बिगानेगा या दोनों एक-दूसरे के मस्तमे को खन करेगा। अन्त में निपटरी अर्हिलक न हुआ, तो वह कठोरता से काम लेगा। तो भी हम अर्हिलक के सम्बन्ध पुनारी होंगे, तो इतना सन्देह नहीं कि हमारी मनुष्यता उसकी कठोरता को अन्ततः दूर कर देगी। दूसरे का मूर्ख के लिए भी हमें पीड़ा नहीं पहुँचानी है। हमें कुछ ही कह खनना है। इस स्वर्ण-निबन्ध का पालन करनेवाला सभी लक्ष्यों में से सब आता है।

१२. अनिश्चय-मृत

एकदश मृत के अन्धका अनिश्चय नाम के लहरों मृत को भी लेना चाहिए। 'अनिश्चय-मृत' बाराबे पाछाबे दृष्टिपरक है। वेते अनिश्चय-मृत अर्हिलक में आ ही जाता है। फिर भी मुझे इस मृत की व्याख्यानता मायम होती है। अनिश्चय-मृत का बड़ा मुश्किल मामला है। लोग कहते हैं, मन में कुछ भी भय हो ता मा सामने नहीं रख सकते क्योंकि वह निंदा होगी। याने हम मानसिक निंदा कर सकते हैं, पर उसे प्रकाश नहीं कर सकते। पर भी कोई मृत है। निंदा करनेवाला और मुन्ननवाला दोनों दोषी होते हैं।

गुप्त दोष के निम्न में पहले में बहुत परीक्षण करता था। अन्ततः मैं हम बहुत बचा करते थे कि कलने में यह दोष है चाने में यह दोष है। मुक्ति काम ता करती ही है। हर मनुष्य में कोई न कोई दोष दीखता ही था। निन्दा कोई भी नहीं और अपना दोष भी दीखना नहीं। हम केन हैं, यह सोचने का मौका ही नहीं आता था। लक्षण दृष्टिकरण पुरा नहीं होता था तो फिर अपनी तरफ ध्यान ही देने जाता।

द्विज संतों का साहित्य पढ़ने में आया। 'अथवा गुप्त-दीप बान्' आदिवाले। मत्र काय रखावे अथ चयै। (गुणागम) याने गुप्ते के

दोष में क्या देखें ? गुणों में क्या कम दोष हैं ? मैं भी तो दोषों से भर हूँ । यह बात ध्यान में आती । फिर दूसरे के 'छोटे' गुण भी पढ़े देखें और अपने दोष बड़े देखें' इस तरह सोचने लगे । 'परगुणपरमात्मन् पर्वतीयम् विष्णुम् । (भगवद्गीता) यह वापू ने कहा तब हमने पूछा कि यह तारा सत्य के अर्थ कैसे प्रकाशित होगी ? उन्होंने बतला दिया कि मछली में दो ईश का स्पर्श है, तो तुम पचास मील समझते हो कि दो ईश ही मानते हो ? इसलिए दूसरे के गुण कम होने पर भी बराबर मानना चाहिए । वही एतद् स्तोत्र होगा । बौद्धिक प्रश्नों का उन्होंने बौद्धिक जवाब दिया । फिर हमारी यह क्रिया जारी हुई ।

उसके बाद फिर ध्यान में आया कि अपना दोष जो हीनता है, वह वास्तव में अपना नहीं है । वह तो देह के साथ जुड़ा हुआ है । जो अपना नहीं है, उसे क्या कहा ? वही तरह दूसरों के भी दोष उनके नहीं हैं, उनकी देह के हैं, तो हम उनके दोष देखें ही क्यों ? हर चीज का हमें गुण मानना चाहिए और अपना भी गुण ही मानना चाहिए । गुण सने समग्र है । तब से हम अपना गुण ही मानते हैं, तो जेब में पसखी कहते हैं । अस्म प्रशंसा करता है, ऐसा कहते हैं । अब आत्मा भी प्रशंसा नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे ? देह के साथ जो पीछा है वह देह के साथ तन्म होता है । हम अपना गुण ही देखना चाहिए । वही वास्तव में अस्म चीज है । देह के साथ दोष आते हैं और आते हैं, उनकी चला और ठहराव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह ऊपर की स्थिति है । गुण आत्मा के साथ जुड़े हैं । निर्गुण आत्मा तो अस्तित्वमान है । वह इशा के रूप में रहता है ।

प्रातः विचार

५

ब्रत को बंधन मानना गलत

हमारा उद्देश्य यह है कि अहिंस्य आदि कर्तों को हम बंधन समझने का हैं, बिनक कारण जीवन अस्वस्थ सुखित रहता है और जिस को पंचस होन का मौका ही नहीं मिलता। बिनके कारण इतिवन्निग्रह निष्कृत आसन, खरब, इत्त-मात के बैसा मामूली हो जाता है उन्हें अस्वस्थ हम बंधन मान बैठे हैं और 'ब्रत नहीं बंधे जाने चाहिए' ऐसा करते हैं। मैं तो मानता हूँ कि यह निष्कृत विद्वत् मनसिद्धि है।

वे मैं कहा है 'यस्य मगवान् ने रोब समय पर उगन का मन चारन किया है। अगर वह समय पर न उगे और करे कि किसी दिन मैं थोड़ा 'उ' उगूँगा तो क्या होगा?' रोब समय पर उगना आदित्यपूज्य है। पानी में बस्य राख रहता है वह बृजगत है। इस तरह 'ब्रत' एक पवित्र शब्द है जो ब्रह्मण्ड से पक्य आया है। गीता में कहा है 'सर्वं कीर्तयन्तो मां भक्त्युत्तम इत्यप्यः।' (११.१५) इतना पवित्र शब्द अस्व तक पक्य आया है और लोग बोझ समझते हैं। जाने जो सारा पवित्र प्रवाह है, उसने का रहमा चाहते हैं, तो वह गुणम मनोहृति है।

तोय करते हैं कि हम अपने मन के मुखाधिक पर्वमे। इसके मानी हैं कि मन जो अपना नौकर है, उसकी बात मानेंगे। नौकर के मुखाधिक बन्धेबाध सर स्वार्थम्भारी हैं। वे करते हैं कि हम और किसीकी नहीं सुनेंगे, अपने नौकर की सुनेंगे। अगर वे करते कि हम मन की बात नहीं सुनेंगे, पावा की सुनेंगे, तो स्वार्थम्भारी कह्यते। लेकिन यह जो अपना मन है यह मन्तबीराज जो अपने सिर पर बैठा है उसकी सुनी मैं

रहनेवाला उसका अनुसरण करनेवाला आधा नहीं है, वह बहुत ही गुप्त है।

ब्रतों का संक्षिप्त इतिहास

गांधीजी ने जो निश्चय किये हैं, उनका इतिहास बहुत पुराना है। वेन उन्हें 'पंचायम' करते हैं, यौद्ध 'पंचशील' और बौद्ध-प्रकार 'पंचमन'। उसका मूल वेद में है। वहाँ पर कहा गया है "अहिंसा कृत्वा अस्तेय, ब्रह्मचर्यं, अपरिग्रहं ये पंचविधं कर्म है।" विष्णुका आरम्भ में एक ही व्रत था फिर चार व्रत और हो गये—अस्तेय, अहिंसा अस्तेय और अपरिग्रह। पारमार्थिक के समय आनुपूर्व्य से। वहाँ अपरिग्रह आया वहाँ ब्रह्मचर्य आ ही गया। वा यह भी हो जाता है कि उसका महत्त्व उस समय न हुआ हो। इन दो में से कौन-सी सत्य सही है, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। महावीर ने साफ़ करते हुए कहा कि इसके समय ब्रह्मचर्य को बढ़ाना जरूरी है। भारतीय संस्कृति वेद, वेन और वैदिक तीनों मिश्रित की है। इसके अन्तर्गत वेद में इत्यादि धर्म और दुष्कर्म का भी उल्लेख मिलता है।

गांधीजी की व्रतों के बारे में वेन

हमारे देश में व्रत यतियों का बहुत विकास (सुवृद्धि) रखा गया है। गांधीजी ने कहा कि इस तरह विकास रचना गलत है। उन्होंने सबके लिए व्रतों की आवश्यकता बतायी और उन्हें सामान्य लोगों के लिए भी लागू किया। वह उनकी समझ बढ़ाते हैं कि उन्होंने सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना की और कहा कि सामाजिक सेवा में आध्यात्मिक मूल्यों का प्रयोग न हो तो उनका मुख्य प्रयोजन ही खत्म हो जाता है। ज्ञान के लिए इन व्रतों का पालन करना जरूरी है। ज्ञान ही ब्रह्म सामाजिक सेवा के लिए भी है। जाने हमारा सामाजिक मूल्य है। वेन ज्ञान ही सामाजिक मूल्य है। उन्होंने ज्ञान के लिए

व्रत बरूँ माना या उन्होंने भी सामाजिक मूल्याँ का माना ही था। लेकिन गांधीजी ने सर्वसाधारण के लिए इन व्रतों को खोले दिया। यह सब मैं इतकिए कर रहा हूँ कि विचार की तरफ हो जाए हम ऐसा न मानें कि सामाजिक मूल्य में व्रतों का हम ही का रहे हैं और पुराने लोगों को यह व्रत सूझी नहीं थी। सामाजिक मूल्यों का जिनमें कुछ बापू न यह विचार रख कि जिन गुणों को हम स्वीकार करते हैं उनका सामाजिक मूल्य न हो तो उनकी कीमत कम हो जाती है यानी त्याग के निकम्मे ही हो जाते हैं। यह तो आज तक प्राचीनों ने भी माना था। वे कहते थे कि छोटे-छोटे नियम और व्रत में अंतर है। निम्न तो उन पापन के लिए होते हैं। नियम के साथ व्यवहार भी चाहिए। नियम और व्यवहार दोनों व्रतों की रखा के लिए बरूँ हैं।

व्रत विचार और संस्कारपूर्वक हों

अब यह विचार आया है कि व्रतों का उपयोग भी बुद्धिपूर्वक, समझपूर्वक हो। जिनमें विचार की शक्ति नहीं है उन पर जोर नहीं दिया जाए और जहाँ उनमें संयुक्त आये, यह गलत है। मक्ति को महत्व देकर ज्ञान को स्वीकृत करना और ज्ञान को महत्व देकर मक्ति को स्वीकृत करना इनको प्राचीनों ने 'नय' नाम दिया था। नयवाद और प्रमाणवाद की पंचा प्राचीनों ने की है। ऐसा वाक्य जो एक अर्थ में लगी है, व 'नय' वाक्य है और जो लक्ष अर्थ में लगी है, व 'प्रमाण' वाक्य है। नामधारा में कहा है: 'कदाचित् मक्ति ही पुरुष को तारता है।' नामधारा का यह वाक्य 'प्रमाण'वाक्य नहीं है, 'नय'वाक्य है। उसमें लक्ष का बड़ा अर्थ पड़ा है लेकिन पूर्ण लक्ष नहीं है। अंतरव्यक्ति के बिना विचार के बिना जो नहीं लेने चाहिए, ऐसा कहना ठीक है। अगर आप के दम्पते का व्यवहार की सीमा है तो उतना ही लक्ष है बिना लक्ष पार जाए के लक्ष की सीमा करना। सीमा क्या है यह समझने की जरूरती स्थिति नहीं है। सीमा का

बिचार उसके मन में अंकुरित ही नहीं हुआ लेकिन बार सात के बन्दे को ब्रह्मचर्य की टीका देने में एक बिचार है। ब्रह्मचर्य आत्मा का स्वभाव है। इसलिये बचपन से ब्रह्मचर्य के संस्कार भिन्ने पायें तो वे पक्के होयें। संस्कार देना ठीक है, लेकिन उसे ब्रह्मचर्य की टीका देना गलत है।

कुत से लगे यह करनेवाले मिथे हैं कि हम ब्रह्मचर्य का मत नहीं लेते हैं। यह सब माय का ही वह दांठा है। यह एक खूबिया पंथ है। अपने देश में इसके अन्धका और तीन पंथ थे, निर्गुणिया पंथ सगुणिया पंथ और साक्क पंथ। 'खूब' शब्द का अर्थ होता है 'कम के साथ'। संस्कृत शब्दों का करीबी से देखना होता है। हमारा खूब कर्म क्या है यह करना बहुत कठिन है। इसलिये मैं एक शब्द है 'माइंड'। इसका ठाँवमा अपनी माय में 'मन' करना गलत है। हमारे यहाँ मन बुद्धि बहोकर आदि बर्गीकरण हैं। उनके यहाँ दूसरे प्रकार का बर्गीकरण है। इसलिये उनके बर्गीकरण का कोई शब्द हमारे बर्गीकरण के शब्द के साथ को-इनसाइड नहीं करता है। हमारे किसी भी मानस-शास्त्रीय शब्द के लिए उनका ठीक मानसशास्त्रीय शब्द नहीं मिलता और उनके किसी भी मानसशास्त्रीय शब्द के लिए हमारा शब्द नहीं मिलता। ऐसी दृष्टि में हम करते हैं कि अगर यह सब माय से होना चाहिए, व्योधान (बचना) नहीं होना चाहिए। तो मैं पूछता हूँ कि प्रथन (संस्कार) होना चाहिए या नहीं ?

स्पर्श-मायना

हमने 'स्पर्श मायना' शब्द गांधीजी के शब्द से लिखा शब्द बनाया है। गांधीजी का शब्द था 'असुखयता-निवारण'। 'स्पर्श मायना' शब्द व्यापक है। हमारा कुछ लिख के साथ स्पर्श हो इस प्रकार की मायना होनी चाहिए। हम अपने को विश्व से बाध्य नहीं मानते। इसलिये

‘स्वर्ध-भाषना’ का सनातन है। यहाँ आप अपने को अलग समझेंगे, दुनिया से बड़े हुए समझेंगे, यहाँ स्वर्ध-भाषना मत का मंग हुआ।

अपरिमह

अपरिमह की बात पूरी तरह से समझ लेंनी चाहिए। आप चाहते क्या हैं—“The more you have the less you are.” आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? पदार्थ बढ़ाना या अपने-आपको बढ़ाना? अपने आपको छोड़ करनेवाला परिग्रह तो हम न करें। अँल छोकर बस्मा देने से नहीं जोगेगा। हम अपने को कम करें और उसके बद्र में पनप की भरमार हो जाय वह ठीक नहीं है। अपरिमह के लिए बहुत सुंदर उक्ति है, बाकी संस्कृति के लयाव से जो परिग्रह बरूरी है, वह रक्ता चाहिए।

अस्वाद्य

अगर हम स्वाद के बंध होते हैं, तो नाश्क कल का लेवन होता है। उत्पादन करनेवाले को कितनी लक्ष्मी होनी है। नेपोलियन ने कहा था कि मेरा आरोम्य इसमें है कि किस राज में सोना बाहता हूँ उस राज को जाता हूँ। अगर हम कम लगाने का सिद्धांत बनायें तो हमारा आरोम्य ठीक रहेगा। स्वाद के कारण हम अगमग गुगुना खाते हैं। इसल समाज को पीड़ा होती है। जो स्वाद में लगा है वह पराधीन है वह अपनी धमि छोड़ कर रहा है। स्वाद करते हैं, ता इंग्रिपी की बातना खोर करती है। परिवामसबन्ध हम समाज की हानि करते हैं।

अतः समयविषय अम

एक कम निष्पन्न होता है अतः मानव कम। वह अंतर बाह्य दोनों को धृता है। नदी के दोनों तटों को धूनेवाला पुन बनाता है। अगर वह

एक ही लक्ष्य का गुण गाँव का पुत्र नहीं करता पावगा। इसी तरह एक छोर का उल छोर में जोड़नेवाला कम कदमता है। उच्च और निम्न और ज्ञान ॥ एक और कम। दोनों का जोड़नेवाला है कम। इसी प्रकार 'दरद वसू'—बुगुना मृष्य है। अहिंसा सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य अर्थात् प्रद—पर सांग घन है जो आत्मज्ञान के काम में भी आता है और समाज धारण के काम में भी आता है। ●

स्वाध्याय

स्वाध्याय का अर्थ ग्रंथ नहीं

स्वाध्याय का अर्थ जोग प्रायः व्याख्यात्मक ग्रंथों का अध्ययन करना समझते हैं। लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य यह है कि अपनी सब चीजों को त्याग करके अपने को पहचानना अपनी परीक्षा करना। उसकी महत्ता में कोई ग्रंथ लिखा जा सकता है। लेकिन हम अपने को परख रहे हैं अपनी स्तुती कर रहे हैं, अपनी भावनाएँ आदि को देख रहे हैं, ऐसा होना चाहिए।

स्वाध्याय के लिए साहित्य (लिटरेचर) की किताबें न ली जायें। गीता आदि के अध्ययन को मैं आध्यात्मिक ही कहता हूँ। किन्तु अपनी व्यक्तिगत वासना भावना आदि बलक ही नहीं देखी वे सब विषय व्याख्यान की तरह से आते हैं। कर्मात्मिक लिटरेचर में अच्छा और बुरा दोनों होता है। माइन लिटरेचर को मैं बात ही नहीं करता लेकिन जो साहित्य व्याख्यात्मक माना जाता है उसमें भी अनेक प्रकार के दोष पड़े हैं। उसमें लोगों को समझाने के लिए जो उपमा दृष्टान्त आदि दिए जाते हैं, वे लोगों को गलत राह पर ले जाते हैं। मैंने कहा जाता है कि सृष्टि के मूल में दो तत्व हैं : एक बड़ और एक चेतन। परों तक तो ठीक है लेकिन प्रकृति बड़ है और पुरुष चेतन प्रकृति धर्म श्रीसिंघी है और पुरुष धर्म पुर्तिसिंघी। इनके परिणामस्वरूप श्री-स्वभाव प्रकृति का है, ऐसा माना जाता है। छद्मियों के नाम राणा या बसिन्धी रने जाते हैं। लेकिन आपन कभी नहीं मुना होगा कि किसी लड़की का नाम कृष्ण रखा गया। कृष्ण नाम पुरुषों ने अपना लिया है। अस्तव में कृष्ण बाने आत्मा। ता निर क र्ण का नाम कभी नहीं हो सकता ! आत्मनस बाने पुरुष

तत्त्व नर नारी दोनों में होता है और प्रकृति तत्त्व भी दोनों में होता है। लेकिन उन दोनों का छिन्न विभक्तिकारी की कल्पना की गयी और यह कल्पना पड़ते-पड़ते यह माना गया कि स्त्रियों का अन्तर इस दुनिया की तरफ झुकता है, क्योंकि उनमें प्रकृति-तत्त्व है और पुरुष उस दुनिया की तरफ झुकता है, क्योंकि उनमें पुरुष तत्त्व है। यह बहुत ही गलत विचार है कि पुरुषों में पुरुष-तत्त्व ज्यादा है और स्त्रियों में प्रकृति-तत्त्व ज्यादा है। दोनों में दोनों तत्त्व समान हैं। लेकिन कर्म में पड़कर बाह्य प्रकृति हो जाये तो या भी अचानक दोनों ने यह बात कही है। मैंने तीन जन्मों के तीन नाम दिये हैं, जिन्होंने कर्म के कारण गलत विचार लिया है। या नर-नारी में समान है, वही जन्म में है, यह मानकर ये लोग पुरुष विमर्श को तत्त्व रहनेवाला और स्त्री-विमर्श को कर्म करनेवाला समझते हैं। यह सब गलत यह पर से आनेवाली बातें हैं। इसलिये क्यों साहित्यिक अंध रहता है, ऐसी व्याख्यात्मक पोथियों में भी यह कल्पना बहुत होता है। ऐसी पोथियों में कभी कुछ नहीं मिलता और कभी कभी भी निकल आता है, इसका समाधान करना चाहिए।

हिरण्यवासी

स्वाध्याय व्यक्तिगत भी हो सकता है लेकिन सबसे अच्छी बात तो यह है कि जो इच्छा है। शास्त्रों में कहा गया है : 'पुरुषवासी हिरण्यवासी विमर्शवासी'। — 'पुरुषवासी के लिये अनेकों रहना चाहिए। दूसरे के साथ रहने से लक्ष्मिकर मिलती है, तप नहीं होता। लेकिन अन्तर के लिये जो व्यक्ति को साथ रहना चाहिए। परस्पर कथा से विचार कुप जाता है। प्रभाव के लिये तीन व्यक्ति साथ हो' तो अच्छा है।' अन्तर्धान-वाच के लिये चार व्यक्ति चाहिए। गीता में कहा है : 'परस्पर जाह्नवा'। दो इच्छा होकर अन्तर करते हैं, तो बहुत अन्तर होता है। अन्तर्धान करने से अन्तर्धान करने का अन्तर होता है और समूह में अन्तर करने से

मरना पैदा होती है उत्साह मिथ्या है। सामूहिक अभ्यसन उत्साहप्रधान होता है। व्यक्तिगत अभ्यसन चिंतन-प्रधान, एकांत-प्रधान होता है। इसीलिए ग्रंथों के अभ्यसन में दो इकट्ठा होते हैं, तो सङ्कुचित होती है।

एक घण्टा नित्य स्वाध्याय

स्वाध्याय के लिए दिनभर में एक घंटे से ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं है। एक घंटे से ज्यादा स्वाध्याय रहस्य करनेवाले तो भ्रांत सोचते हैं। उन्हें यह भ्रम है कि हम अभ्यास करते हैं। लेकिन वे करते-करते हैं नहीं। सामान्य कार्यकर्ता के लिए एक घंटे से ज्यादा स्वाध्याय की आवश्यकता नहीं है। स्वाध्याय के लिए समय जरूर निकालना चाहिए। पदवाचा में समय कैसे निकालना या संकल है यह हमने उद्गीता में बताया। वहाँ पर उन कार्यकर्ताओं के साथ रास्ते में किसी अच्छे स्थान में बैठकर उद्गीता के उक्ति या भाग्य के एकादश स्कंध का अभ्यसन पूरा किया। हमारे कार्यकर्ता अभ्यसन के लिए ऐसा एक अच्छा निष्कर्ष अब निराश्रय भ्रम न हो। यानी यह कर्मयोग के आरंभ का समय हा या बीच का समय हो। ऐसे समय में उमोगुण का असर नहीं रहता और रजोगुण का आरंभ ही नहीं हुआ होता। इसीलिए उत्कृष्ट गुण की मौका मिलता है। बड़े खेरे या होफर में जब बिना स्वाध्याय की प्रवृत्ति रहती है अभ्यसन करना चाहिए। इसके अलावा सातम में एक माह कार्यकर्ताओं को काम से निवृत्त होना चाहिए, फिर बाहे में पदवाचा ही करते हों। उनके लिए हमारी मिलावट लागू नहीं होगी। हमारे लिए उठ तरह समय निकालना जरूरी नहीं है। लेकिन उनके लिए जरूरी है कि सात में एक माह अपना काम छोड़कर कहीं बाहर जाएँ, किसी आश्रम या संन्यास आश्रम उठाकर अभ्यसन करें। वे ऐसे स्थान में जाकर अभ्यसन न करें वहाँ पर देख बालावरण हो कि कार्यकर्ता निवृत्तिनिष्ठ बने। इस देश में यह बड़ा लक्ष्य है कि कार्यकर्ता को निवृत्तिनिष्ठ बनाकर उसे बेकार बना

दिखा जाता है, उसे स्वाध्याय का फलदा बनाकर बेकार बना दिया जाता है। स्वाध्याय में सात्त्विक आनन्द मिश्रता है, जिससे कर्म्म का विस्मरण हो सकता है।

भ्रष्टा से ज्ञान का आरम्भ

ज्ञान का आरम्भ भ्रष्टा के बिना नहीं होता। मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है। वामदेव बनमा, तो कर्म के साथ ही ज्ञानी बन गया। लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारे हृदय के इस साक तो निरी मूर्खता में जाते हैं। कबों को चार ही नहीं रहता कि उन सबों में क्या हुआ। साथ 'राइट बॉक्स' (बहालावे) हो जाता है। मैं अगर अपने कर्मों का हाक बिल्कुल हूँ, तो वो चार वाक्यों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरी माँ को चार बातें होगी कि मैं कब बीमार पड़ा था मैंने क्या किया। हमारे जीवन का कुछ साक ऐसा होता है जब हम केवल पराधीन होते हैं। उस समय हम भ्रष्टा करें, तो कैसे बनेंगे। अगर माँ कबो को समझती है कि वह बॉक्स है, तो क्या मान लेता है कि वह बॉक्स है। विश्वास रखे बिना सब नहीं सकता। दूसरी तरफ अगर माँ कबो को समझावे कि बोली नहीं बोलेंगे, तो ब्रह्महत्या श्रेणी तो यह समझाना गलत है। हमारी माँ ने हमसे कभी कहा था। हमने पूछा कि बोली न बोलने से ब्रह्महत्या क्यों होती तो फिर ब्रह्महत्या करने में क्या श्रेणी। माँ कबो को लाठीम देती है और कभी उस पर भ्रष्टा रहता है यह कबो के पक्ष में ठीक है। लेकिन माता-पिता को चाहिए कि न कबो को जीक से समझावे और समझा-बुझाकर प्रहम कराव। विचार की प्रत्येक प्रक्रिया समझा-बुझाकर हो। तान्त्रिकता का मन्त्र सुप्रीम है। इसमें बहकर को तब नहीं है। परन्तु उसका सब निम्न गति चाहिए।

धृति और धृति

मर्दान न का यत्र होते हैं किशा विलानेनाथ और गति बदनीनाथ।

दोनों की बस्यत होती है। ऐसे ही मनुष्य के चित्त में एक 'बुद्धि' है और दूसरी 'वृत्ति' चारणा शक्ति, अपने को रोकने की शक्ति। मरुती में कहावत है 'बड़ते पण बड़त नहीं। गुबराती में कहा 'मय्या पण गुब्या नयी। हिन्दी में कहा जा सकता है कि 'पढ़े, लेकिन गुन नहीं। समझने के बाद समझा हुआ विचार इन्द्रियों का विषय ज्ञान के सिद्ध होना निर्वचन करत पड़ता है। वह माता-पिता का गुरु का हा सकता है। अपना खुद का निर्वचन हो तो बहुत अच्छा होगा। चित्त की बुद्धि को एक विचार जैसा गवा तो इसके व्याग उत पर समझ करने के सिद्ध और कुछ करता ही नहीं है। असल हो ही जाता है। अगर समझ में न आवे, तो असल नहीं होता। समझ में आन पर बीच में दूसरी शक्ति शाय नहीं आती। इन्को साम्य (ज्ञानी) करते हैं। कुछ कामों की को निग्र होती है यह पक्की होती है। उनका कर्मस्थान ज्ञान त हाता है। उन्होंने विचार ग्रहण किया तो पक्का ही होता है।

कुछ लोगों को प्रयोग से विश्वास होता है। इस पॉथ त्रिकोण केकर नाथ बाप और फिर सब बिना जाय कि तीन कांय का बाद १८ होगा इस त्रिकोण पर भी व्याख्यान में कुछ वृत्त निकल सकता है। इस तरह प्रयोग में कुछ संशय रहता है। इच्छित पक्का समी होगा जब ज्ञान में ग्रहण होगा। एक अनकंडीशनल रैगल डेकर उत्तम वह बात सिद्ध कर दी गयी तो सब बिच्छोमें में सिद्ध हुए। लेकिन कुछ लोगों का मन ऐसा होता है कि उन्हें प्रयोग की बस्यत रहती है। इस तरह समझने के बाद अमल में माने के सिद्ध बूझने की बस्यत रहती है।

बुद्धि और मरुती के क्षेत्र

हमारे देश में माना गया था कि विद्याभ्यास और वतलताक दोनों होना चाहिए। किसीकी बुद्धि अगर है और उक्त छ- सात में दिया पूरी की तो उसे विद्याभ्यास का कटीनिष्ठ दिया जाता था।

क्रिस्तीने बारह साठ तक जल का पाकन किया लेकिन बिना पूरी नहीं की तो उसे मरणावक का लटीफिकेन दिया जाता था। बा दोना पूरा करता वह समस्तताक प्रकृता था। अरस्तूडिंग का समस्त का महत्त्व माना हुआ है। जब विज्ञान बोरी से बढ़ रहा है, तो बुद्धि काम करेगी ही। यहाँ बुद्धि का काम है यहाँ बुद्धि पकती चाहिए। लेकिन यहाँ बुद्धि टूटती है यहाँ भ्रम की बकल है। यहाँ बुद्धि बकती है, यहाँ भ्रम को समझा गलत है। आँस के सेब में कान को पूछना और कान के सेब में आँस को पूछना गलत है। ज्ञान कैसा है, यह कान बतावेगा। उसमें आँस भ्रमया नहीं लगा सकती। जैसे ही बुद्धि के और भ्रम के भ्रम-भ्रम विषय हैं। बुद्धि के विषय में भ्रम आती है, ती गलत है। भ्रम के विषय में बुद्धि आ ही नहीं सकती वह टूट जाती है। वह आने की कोशिश करे, तो भी यहाँ पर ऐसी कैसी है कि वह टूटेगी। ●

आत्म के उद्देश्य

आत्मा के आत्मों का उद्देश्य विश्व की अविरुद्धी भाग्य की सेवा करना था। आत्म यह सेवा हम आगे बता सकते हैं। आत्मों की अविरुद्धी में कुछ फर्क हो सकता है लेकिन आत्म में नहीं। किसी आत्म का उद्देश्य और कार्यक्रम कुछ भी होता है तो उनमें यौग और मुख्य भेद रहते हैं। हमारा यौग है और विश्व है। यौग के कारण एक कलु भाती है विश्व के कारण हमारी। आत्म कमप्रधान है कि वृत्तिप्रधान वह एक जगत् उठाया जाता है। गैरतार विनिर्दिष्ट में हमने संन्यास और योग की पुष्पा करते हुए कहा है कि एक वृत्ति प्रधान होता है और वृत्ति कम प्रधान। लेकिन दोनों दोनों को चाहते हैं।

व्यक्ति की मलाई किसमें ?

किसी व्यक्ति का मुक्तन सर्वत्र आया तो मैं यही देखूंगा कि उसकी मलाई किसमें है। तदनुसार उसके काम की विचारित करेगा। यह वृत्तिप्रधान दृष्टि है। लेकिन मान लीजिए, कहीं पर अनन्तर अनन्त है और उसे अनन्त के लिए समुप्य गाना जाता है। तो यह भी दया जाता कि नहीं वृत्ति क्या है? समुप्य के लिए प्रवृत्ति नहीं है ही अनन्त प्रवृत्ति के लिए समुप्य होता जाता है। अनन्त अनन्त की प्रवृत्ति प्रधान है तो उस यौगप्रधान समुप्य देना दिया जाता है। फिर उसके साथ कुछ मही मही होते होते वृत्ति प्रधान का ही जाता है। लेकिन प्रधानता हमने हरि कम की ही होती है।

मरी अपनी शक्ति गुप्त-प्रधान है। काम को तो मुझे कोद दिया ही नहीं। मैं मनुष्य लगता हूँ और उस काम देता हूँ। उसकी शक्ति देखकर उत्तम परिवर्तन करता हूँ। लगातार यही है कि क्या हमें बुनिया में कोर काम करना है? यहाँ तक मेरा तात्पर्य है मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर भी काम होते ही हैं। वे तीन तरह से होते हैं

१. काह मनुष्य आता है तो उसके लिए काम कहा करते हैं।
२. कुछ गुरु की प्रेरणा से होते हैं।
३. कुछ अन्य सम्बन्धों की प्रेरणा से होते हैं।

मंथिल के दो मार्ग

हो अन्ध अन्ध रातों में एक ही मुकाम पर पहुँचना है। कर्मप्रधान और शक्तिप्रधान ये अन्ध अन्ध 'एप्रोचेस' हैं। जेब में कर्बा बन्दगी थी ता एक सवाल आता था कि पाप का प्रतीकार करना है और अहिंसा न करना है। ये दोनों बातें सच हैं। लेकिन किसी कारण से अहिंसा से प्रतीकार न हो सके तो क्या हिंसा से प्रतीकार किया जाय या अहिंसा से अप्रतीकार हो? ये हा 'एप्रोचेस' हैं। लेकिन कठिन मौके पर दो एप्रोचेस विन्दुओं दो विन्दुओं का बल जाते हैं।

व्यक्ति की प्रेरणा का स्थान

एक प्रश्न यह उगाह किजी न किसी कम में आता ही है कि को काम करता है ता किसी व्यक्तिप्रधान की प्रेरणा से बनता है। गांधीजी का काम भी ऐसा ही बना। हमारे सामने उनकी बहुत पट्टी मिलती है। उनसे भाव्य होकर उनके एक एक पक्ष में आहूत होकर अनेक लोग भाव या उनके अभाव में पक्ष न होते। विन्दुओं मियम मियम प्रकृति का भाव था। गांधीजी में संभावना की एक शक्ति थी जिसने उन सगल सम्बन्धों को न कुछ काम दिया। उनके अभाव में वह सगल प्रकृति प्रकृति की। सगली प्रकृति। अर्थात् एक उत्तम कुछ अर्थ रिश्ता रहा

हैं। जैसे इस्लाममौह के बाद भी हुआ। वह तो बहुत बड़ी मिश्रण है। वह मृत्यु मेरे लिए सागू नहीं होता। इसलिए कि उनमें जो भगवान्मात्र और विभिन्न शक्तियाँ थीं उन्हीं हममें नहीं हैं। इसलिए अनेक विशेषी लोगों को एकज करने में वे लच्छ हुए। मैं अपने साथ ऐसा होना बहुत कम समय मानता हूँ।

आध्यात्म में आने की प्रेरणा अत्यन्तप्रेम की प्रेरणा हो मझे ही आरम्भ में स्थिति का आकर्षण रहा हो, लेकिन एक आने के बाद वह विचार (एक ही विचार में नहीं रहता लेकिन समान विचार) हो और उसके सब अनुसंधान हो। इसकी बहुत बख्श है। इसे ध्यान में रखकर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि बहुत पत्रों के जवाब ही मैं नहीं दूँ। यह होय माना जायगा। लेकिन मेरी पद्धति में यह गुण है। इससे लोग स्वतंत्र विचार करते हैं। एक कोने में पड़ा रहता हूँ, इसलिए वृत्तों का मोक्ष मिलता है। यह पत्र पत्रों का तरीका ही ऐसा है, जिससे कि स्वतंत्र बुद्धि को प्रेरण मिलती है। वह प्रेरण मिलनी चाहिए, ऐसी भाषा ठ पत्रपत्रा नहीं करनी चाहिए, न मैं करता हूँ। लेकिन यह एक आध्यात्मिक तरीका है, यह सोचकर परवाह करनी चाहिए और करता हूँ। इन दिनों तो मैंने सम्पूर्ण में जाना भी छोड़ा। अन्त में नहीं जायी है। लेकिन हो तीन साल से नहीं जा रहा हूँ। यह एक विशेष बात है और इतिहास में पहली ही बात है कि जिसने देशव्यापी काम हाथ में लिया है, वह इस तरह सम्पूर्ण में जाने का यच्छता है। आप गाँधीजी के बिना नाब्रेश की बख्शता नहीं करते थे। आज भी ऐसी संस्थाएँ हैं, जिनके मुक्तिवा गैरहाजिर रहने, तो काम नहीं करेगा। एक आध्यात्म पत्र सात साल बच। उसके लिए जो मोक्षना बनायी थी जो भूतान-समितिओं बनायी थी वह सबकी सब एक प्रस्ताव का साथ मोक्षनापूर्वक तोड़ डाली गयी। हायर ही को संगठन पत्र करता होगा। वह तो ऐसा ही चाहता है कि संगठन सबकुल हा।

मरी अपनी वृत्ति गुण प्रधान है। काम की तो मुझे कोर किया ही नहीं। मैं मनुष्य हूँ और उसे काम देगा हूँ। उसकी वृत्ति देखकर उसमें परिष्कार करता हूँ। उदात्त यही है कि क्या हमें मुनिवा में कोर काम करना है? जहाँ तक मेरा वास्तविक है मुझे कुछ भी नहीं करना है। फिर भी काम होते ही हैं। वे तीन तरह से होते हैं :

१. कोई मनुष्य आता है तो उसके लिए काम लादा करते हैं।

२. कुछ गुण की प्रेरणा से होते हैं।

३. कुछ अन्य सम्बन्धों की प्रेरणा से होते हैं।

मंजिर के दो मार्ग

दो अलग अलग रास्तों से एक ही मुकाम पर पहुँचना है। कर्मप्रधान और वृत्ति प्रधान ये अलग अलग 'प्रोचोब' हैं। जेठ में क्या कहती थी तो एक उदात्त आता था कि पाप का प्रतीकार करना है और अहिंसा ल करना है। ये दोनों बातें सत्य हैं। लेकिन किसी कारण से अहिंसा से प्रतीकार न हो सके तो क्या हिंसा से प्रतीकार किया जाय या अहिंसा से अप्रतीकार हो? ये दो 'प्रोचोब' हैं। लेकिन कठिन मौके पर हो प्रोचोबवाले विष्णु दो विकल्प बाजू चले जाते हैं।

व्यक्ति की प्रेरणा का स्थान

एक प्रश्न हर जगह किसी न किसी रूप में खड़ा ही है कि कोर काम बनता है, तो किसी व्यक्तिविशेष की प्रेरणा से बनता है। धर्मीकी का काम भी ऐसा ही बना। हमारे सामने उनका बहुत पदी मिठाव है। उनसे आहूत होकर, उनके एक एक पद से आहूत होकर अनेक सभा आये या उनके अभाव में एकत्र न होये। विष्णु मिस्र मिस्र प्रकृति के भाग थे। गांधीजी में समाज की एक शक्ति थी जिससे उन सत्त्व उन्होंने कुछ न कुछ काम किया। उनके अभाव में वह सत्य शक्ति स्थिर नहीं। वह नहीं स्थिर। अभी तक उसका कुछ अंश स्थिर रहा

१। जैसे दसमसीह के बात भी हुआ। यह तो बहुत बड़ी मिस्रिछ है। यह मरुत मेरे बिये खगू नहीं होता। इनबिये कि उनमें जो अगामात्म और विविध शक्तियाँ थीं उतनी हममें नहीं हैं। इसबिये अनेक विरोधी शक्तों को एकत्र करने में वे सक्षम हुए। मैं अपने साथ ऐसा होना बहुत कम संभव मानता हूँ।

आत्म में आने की प्रेरणा अन्यान्यप्रकार की प्रेरणा हो, मझे ही आत्म में अर्पित का आकर्षण रहा हो, लेकिन एक आने के बाद वह विचार (एक ही विचार में नहीं रहता लेकिन समान विचार) हो और उल्टे तन अनुभव हो। इसकी बहुत जरूरत है। इसे ध्यान में रखकर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। आप देखते हैं कि बहुत पक्षों के अभाव ही मैं नहीं रहा। यह होय माना जायगा। लेकिन मेरी पद्धति में यह गुप्त है। इससे जो अर्थ विचार करते हैं। एक कोने में पड़ा रहता हूँ इसबिये दूसरों का भीतर मिस्रिछा है। यह पद-वाचा का तरीका ही ऐसा है, जिससे कि स्वतंत्र बुद्धि को प्रेरणा मिलती है। यह प्रेरणा मिलनी चाहिए, ऐसी आशा सं पदवाचा नहीं करनी चाहिए, न मैं करता हूँ। लेकिन यह एक आध्यात्मिक तरीका है, यह सोचकर पदवाचा करनी चाहिए और करता हूँ। इन दिनों तो मैंने सम्येधन में जाना भी छोड़ा। कसम तो नहीं खाया है। लेकिन हो-लीन साक से नहीं आ रहा हूँ। यह एक विशेष बात है और इतिहास में पक्षी ही पाव है कि जिसने देशभ्राता का काम हाथ में लिया है वह इस तरह सम्येधन में जाने को दखता है। आप गांधीजी के बिना कांग्रेस की अगुना नहीं करते थे। आज भी ऐसी संस्थाएँ हैं जिनके मुखिया गिरादिर रहेंगे तो काम नहीं करेगा। एक आधेधन पॉज-साक साम्य पक्ष। उसका बिये वा योजना धनायी थी जो अर्थान-समितिपों बनायी थी यह सबकी सब एक प्रस्थान क साथ योजनापूर्वक तोड़ डाली गयी। सायब ही कोद संगठन बना करता होगा। यह तो ऐसा ही चाहता है कि संगठन मजबूत हो।

यह मिठाबू मैंने इसलिए ही कि मेरी प्रवृत्ति वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों व्यक्ति-निरपेक्ष कार्य जैसे इसलिए ज्यादा से ज्यादा अनुकूल है। बिना के काम ही नहीं उठाया उसी बात अलग है। लेकिन बिना के काम उठाया है, उनमें ऐसी मिठाबू दीख नहीं रही बहो इतनी व्यक्ति-निरपेक्षता रखी गयी हो। हर हाथ में यह बहती है कि अपने तर काम आदेश के भी और आत्मों के भी व्यक्ति-निरपेक्ष हैं। व्यक्ति-निरपेक्ष विचार की प्राप्ति हो यह काम संभव है। मैं सोचता हूँ तो छात्र है कि कपू न होते, तो केवल विचार के आकाश से कितने लोग आते? हम सब ऐतिहासिक प्रवाह में आते हैं।

केवल व्यक्तिगत प्रेम काम नहीं देगा

यह एक भ्रम है कि किसी विशेष पुरुष की प्रेरणा से आते हैं, तो आपस में नहीं बनती। तत्पुरुषों के साथ रहते हुए भी नहीं बनती। इतिहास में उनके अनेक उदाहरण हैं। गुप्त नानक के शिष्यों में दो निमाय हुए। गद्दी पर उनके शिष्य को बिठाया तो उनके पुत्र ने 'उदासी' नाम का अपना संप्रदाय स्थापित किया। छात्र विचार से भी उसने ऐसा किया हो। और इस कारण से उसने बनाया ऐसा हम कहते हैं, तो उस पर सन्भाव ही होता होगा लेकिन इतिहास में यह बात है। इसलिए कहते हैं कि नानक के बाद बीरज हो संप्रदाय हुए। आत्म नानक से बढ़कर पञ्चाव में वृत्त नाम ही नहीं है। उनकी भी यह हास्य है। अस्म में शक्तिवैभवं सबसे बड़ा पुरुष हुए। लेकिन उनके पीछे भी दो संप्रदाय हुए। चैतन्य-संप्रदाय में भी गद्दी हुआ। अब चैतन्य आत्मत्व में रहने लगे, तब बहो आत्मत्ववाद से उनकी मित्रता हुई और वे उनके मान देने लगे। उनके साथ रहे हुए शिष्य को लगा कि यह क्या बात है? नया मनुष्य आत्मा और सिर पर बढ़ने लगा। चैतन्य महाप्रभु प्रेम-मूर्ति ही थे। मन्वात् कृष्ण के बाद आत्मत्व में उन्होंने नाम ब्रह्मा है। उनके साथ रहे हुए शिष्य

का स्या कि यह नया मनुष्य गुरुजी के सिर पर बढ़ने लगा यह ठीक नहीं। उसने कहा कि गुरुजी एक ही जगह पर आप क्यों रहते हैं। भय भूमिसे। अन्य ने कहा मैं तो बहुत भूम भुजा हूँ। तुम्हारा भूमना बाकी है इसलिये तुम जाओ। उनका शिष्य निश्चये। वृन्दावन गये। वहाँ उन्होंने स्वतंत्र संप्रदाय बनाया। मुहम्मद पैगंबर के पास भी उनकी यह परंपरा का जगह रहस्यवादी और दूसरे शिष्य में सगढ़ा हुआ। तब आर महेसाहब ऐसे दो संप्रदाय हुए। महेसाहब पाने बाकी की स्तुति आर तब आर माने बाकी की निन्दा। एक ही दिन स्तुति और निन्दा माने का कार्यक्रम होता है। इन दोनों में कदाचित् भी कुछ ऐसा इतिहास होता है। इसका एक शिष्य या बिसने तीन मध्य इनकार किया। मध्य और वॉन में दो शिष्य थे। उन्होंने कहा कि आप सब स्वामी में बाँटें सब आपके बाहिने और बाँटें हम रहेंगे। उन्होंने ऐसी प्रार्थना की तब ईसा ने कहा स्वामी मैं तो इसर के हाथ की बात हांगी। क्यों मैं स्वामी कहूँगा। इसलिये उनके शिष्यों में मध्य पैर हुआ। उसने बिन्गीभर उपदेश दिया कि पड़ोसी पर प्यार करो फिर कहा तुम्हें पर प्यार करा और अन्त में कहा कि आपमें में प्यार करो। 'कन कन मननर। सब में बाँट रहा हूँ, तो बरा आपमें में प्यार करो।

आध्यात्मिक दृष्टि से शिष्य, तो पूर्वजों का ऐसा व्यापक था कि उनका आपस में बहुत व्यापक नहीं बनना है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। बहुत बड़ी है कि अन्त्यान्यप्रेम करो और प्रेम ने इच्छा रहे। सभी काम कनेण। केवल व्यक्तिगत प्रेरणा काम नहीं होगी।

तीन समा-मंदिर

यहाँ पर लोग गुरु के अनुशासन में आये हैं अन्त्यान्य आकर्षण से आये हैं या विचार का आकर्षण न आये हैं, उक्त स्थान में स्नेह का अभाव क्यों होगा। गुरु के आकर्षण से आनेवालों में अन्त्यान्य आकर्षण नहीं

होता पर करना गच्छ है। हम एक गुरु के पास पड़े हैं पर करने में जो प्रेम होता है वह एक भाँ के कर्त्तों में नहीं होता। गुरु-बन्धुओं में अत्योन्मय होता है। उसका बिना मुद्राया और कृष्ण में हमने देखा। यह समझना चाहिए कि किन्हीं अत्योन्मय मनुष्यों में नहीं है वे किसी गुरु के चिन्त ही नहीं है। वे किसी नेता के पास नेतामित्री करने आये होंगे। बुनिया में सबसे ज्यादा आकर्षण गुरु का होता है क्योंकि वहाँ धन और वाक्प्य दोनों इच्छा होते हैं। मातृ-पिता में प्रेम और वाक्प्य होता है, अर्थात् ज्ञान वहाँ होता है। जिसमें उत्कट ज्ञान और चिन्त वाक्प्य है, वही गुरु है। इसलिये गुरु के आकर्षण से आत्मन करता है तो वहाँ पर प्रेम भर हुआ रहता है। वहाँ तीसरा अत्योन्मय आकर्षण में आते हैं वहाँ ता प्रेम होता ही है। तीसरी बात है कि विचार के आकर्षण में आये हुए लोगों में प्रेम अत्यन्त होना चाहिए। गीताई किनिष्ठा में कहा गया है कि वाक्प्य, उत्कट और प्रेम ये तीन हमारा के अमा-भक्ति है। जाने तीसरे के कारण बुनिया में अमा आती है। वाक्प्य दोनों को अपने पद में लेता है जाने जीर्ण करता है, वाक्प्य लोगों को खन करता है और प्रेम का होय दीगते ही नहीं। तीनों प्रकार में होय दुस्तर हो आते हैं। प्रेम का फल ही नहीं आता कि अपने प्रेमी में कोर होय है इसलिये वहाँ स्वयम्भू होता है। उल्ला जाने किन्हीं समान आत्म, विचार है उन्म करना करते हैं। वे एक-दूसरे के लोगों को जानते हैं किन्हीं काम करना है वे कार्य प्रिय हैं इसलिये एक दूसरे के होय जान करते हैं। वे वाक्प्य प्रदान होते हैं। वाक्प्य होय का जानना है किन्हीं गुरु का अन्त उन्म में लमा लेता है छोड़ता है वना लेता है। समान विचार में आप एक-दूसरे इच्छा होते हैं तो वे जाना हैं इसलिये अत्यन्त पर पहचानते हैं किन्हीं ज्ञान करने हैं। जग अत्यन्त आकर्षण में लोग आते हैं उन्म प्रेम है वहाँ विचार के आकर्षण में आते हैं वहाँ लाम है उन्म जग उन्म आकर्षण में आते हैं वहाँ वाक्प्य है।

आश्रम में स्नेह का अभाव नहीं

आश्रम के जीवन में स्नेह और हार्मिफता न होने के कारण मुक्तता और सह्यता नहीं होती। ऐसा भी लोग कहते हैं, किन्तु हम समझते हैं कि आश्रम से बढ़कर स्नेह और कहीं हो ही नहीं सकता। क्योंकि वहाँ जो लोग आते हैं, वे एक-सम्बन्ध में नहीं आते। इसलिये एक दूसरे पर एक नहीं मान सकते। वे एक दूसरे की सेवा में रूप बाँटेंगे। इसलिये वहाँ पर स्नेह की पराजय होगी। पक्कान में हमारे परिभ्रमात्म्य में अपने अम करते थे किन्तु बीच में बैठता था। उन्हें छिछोटा था तो वे आन बंट में छोड़ छोटी धुनकर काठते थे। उन्हें पार-पोंच आना मिला था वह कि उस समय दूसरों को लोन आना ही मिला था। मैंने उन कल्पों से कहा कि तुम्हें ज्यादा मजबूरी मिलती है, तो बाजार के भाव बढ़ाओ। उस समय वहाँ पर प्यार की टोकरी लनेवाली को सिर्फ छह पैसा मिलता था। फिर पर बोझ बढ़ी हुई वह बाजार में जाती थी लेकिन को भी उनके लिए छह पैसे से ज्यादा बोझा नहीं था। हमारे कल्पों में से एक ने एक दफा कहा कि हम आठ पैसे देंगे तो सब लोग का ताल्लुक हुआ। पोंच के लोग चिढ़ भी गए कि कल्पों ने बाजार भाव बढ़ा दिया। कल्पों ने हमसे भी कहा कि हमने बाजार भाव बढ़ा दिया। इस तरह बढ़ाते बढ़ाते छह पैसे का दस पैसे हो गया। इस प्रकार हमारे लड़के नाम करते थे। यह तो मैंने खरब ही उसमें जो शिक्षण-कार्य कल्पों था उसका नमूना बताया।

वहाँ पर एक लड़का कुर्सी में उगड़ा गया। वह बीमार हुआ तो मैंने उसे बप्पा के अस्पताल में भेजा और उसके साथ चिट्ठी भी दी। उसे स्पेशल बार्ड में रखा गया। उसरी सेवा के लिए दो सप्ताह भेजे। उसकी माँ भी वहाँ रहती थी। उन डाक्टरों का हुआ तो उनके साथे गति बपड़े आश्रम के लैन्ड बोले थे। आगिर बर वह लड़का मर गया तो उसरी समझान विधि में मैं हाजिर रहा। मैंने वहाँ पर मगनी दगागम्य

उपनिषद् का पाठ किया। गाँव के काजी लोग आये थे। उनमें उत्तम बाप भी था। उसकी माँ विष्णु पत्नी और कहने लगी : “बनेबाध तो गया पर आपके आश्रम के माइया ने उसकी जो सेवा की उसने ब्यादा सेवा काद माँ भी नहीं कर सकती है। खर यह है कि आश्रम में सेवा का अभाव होता है।” सख अनुमत्त हमने नहीं किया। बल्कि हमने उत्तम को अनुमत्त किया। यह हो सकता है कि बोकने के तरीके बलग्न बग्न होने के कारण कुछ लगना हो जाय। कोई मजबूत बोक्या है, तो कोई ठंढा बोक्या है। मैं भी सिखाते समय ठंढी आवाज में बोक्या हूँ। लेकिन आश्रम में सेवा का अभाव है वह किन्तु अनुमत्त के विषय है।

आश्रमी संवेदनशील पर अभिभूत नहीं

आश्रमा में मनुष्य की संवेदनशीलता कुछ इतिथ हो जाती है, ऐसा बताना अच्छा है परन्तु होना चाहिए उसने उक्त। अगर कोई योगी है तो उसका मन तबना संवेदनशील, संवेदनशील होना चाहिए कि हर चीज का परिणाम उस पर हो, फिर भी वह उससे च्युति न हो। किसी सबदन्तरीकता कम हो गयी वह योगी नहीं है। योग को स्वाद का पता ही न पस यह योगी का लक्षण नहीं है। योग की इतिर्वाँ स्वच्छ निम्न हान के नाने अच्छी कार्यक्रम हामी और चित्त तो हाना संवेदनशील गया कि येन समायीर हर चीज का रिहाद करता है। येन ही योगी का चित्त होना। मवेदनशील होते हुए भी वह संवेदन का काबू में रखता। इन मवेदनाओं का गच्छ परिणाम न निमित्त पर समता और उनमें अभिभूत नहीं होगा। हम किसीका दुःख उपकर रान लगे ता उन बादा ला तो समाधान मिश्रित लेकिन वह बाह्यविक समाधान नहीं होगा। हमें उसके दुःख निवारण की कोशिश करनी चाहिए। येन आप का अंदर बन्दे में छुकि पैदा होती है, येन ही मवेदना का अंदर लगेन में छुकि पैदा होती। मवेदना हो ही नहीं, व

स्मिग्रज का छद्म नहीं है। यह नहीं होता है कि स्मिग्रज मानव माव से वंचित हो गया। वास्तव्य प्रेम करना आदि उम्र कम होते हैं। एक यूरोपवाले ने गांधीजी के बारे में लिखा था कि 'मैं उनके आश्रम में गया तो उन्होंने मेरे बारे में विष्णुजी बारीकी से सब पूछा। वे महान्मा होते हुए भी इतने बालन हैं, इसका आश्चर्य होता है।'

संवेदना को बच्चे में रखना चाहिए। इतनी शक्ति यागी में होनी चाहिए। किसीमें संवेदना आश्रम में आने के बाद कम होती जाय तो सम्झना चाहिए कि उस पर उन्मत्त ही परिणाम हो रहा है, इसलिए उस काहर जाना चाहिए।

गुरुस्थान का महत्त्व

आपने जो सवाल पूछे हैं वे बता रहे हैं कि आश्रम में गुरु का अभाव है। संस्कृत में एक कहावत है कि 'न गुरुं गृहमिच्छाद्गुरुः गृहिणी पृथगुज्ज्वले'—घर पर नहीं है गृहिणी घर है। कैसे ही मैं कहूँगा कि आश्रम आश्रम नहीं गुरु आश्रम है। डेमोक्रेसी में हमने गुरु को उड़ा दिया है। कहते हैं कि यह सब गुरुहम है। लेकिन हमारी भ्रष्टा उस पर है। आप जो कह रहे हैं वे सारे मार्गदर्शक के अभाव के प्रमाण हैं। मार्गदर्शक की जरूरत हर काम में होती है। तो फिर पारमार्थिक काम में मार्गदर्शक की जरूरत कैसे न होगी? इतिहास के विषय में मार्गदर्शक चाहिए, तो क्या भौतिकी के विषय में नहीं चाहिए? आमानुषिक विना गुरु कभी हाँ लकना है। विश्व ज्ञान के लिए, राष्ट्र ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की जरूरत है, लेकिन आत्म ज्ञान के लिए उन्मत्त जरूरत नहीं है। हर काम में अनुमति व्यक्ति की आवश्यकता होती है। हमने देश की पट्टी बनायी और बाढ़ आयी तो पट्टी उलट गयी। फिर बर्षों पर विरोध की जरूरत पड़ती है। इसीलिए अपने देश में बाहर ने विरोध आते हैं। निरा ज्ञान के लिए गुरु अनिवार्य है आत्म ज्ञान के लिए गुरु अनिवार्य नहीं है। लेकिन गुरु कौन विना बन

आत्मता यों मानकर पहले से ही गुरु को पकड़ लेना ठीक नहीं है। इसलिए गुरु मार्गदर्शक आवश्यक होता है।

आत्ममी अम अन्योन्य शिक्षक

मैं एकतरफा शिक्षक का नाता पसंद नहीं करता - मैं किसीको शिक्षित दे रहा हूँ या विचार मुझे सँचता नहीं है बल्कि शिक्षक और विद्यार्थी अन्योन्य शिक्षक होते हैं। अन्योन्य मित्र एक-दूसरे के मित्र होते हैं। मैं एक-दूसरे के माह होते हैं। वेते ही शिक्षक और विद्यार्थी एक-दूसरे के शिक्षक होते हैं।

आत्म सांस्कृतिक स्थान

आत्ममी जीवन जीना क्या स्वाभाविकता के विरुद्ध नहीं है, एक प्रश्न पूछा जाता है। मैं हमेशा स्वभाव शब्द को देखता हूँ। क्योंकि उसका अर्थ गहरा है। उसके बजाय प्रकृति शब्द बखाना अच्छा है। मनुष्य प्राकृतिक जीव करता है, तो प्राणी भी कोटि में आ जाता है। मूल ज्ञान पर आना नींद आने पर सो जाना प्रकृति है। लेकिन मूल ज्ञान पर भी अतिथि को निष्काकर क्या हुआ स्थाना संस्कृति है। वृत्तों के घर का छूटकर जाना प्रकृति है। क्या आपने प्राकृतिक जीवन में समाधान है। क्या आप सांस्कृतिक जीवन नहीं चाहते? हमारे समाज में आज इतनी विद्वत्तियाँ बाँटि हुई हैं कि उन्हें हथियाना होगा और प्रकृति से ऊपर ठठक संस्कृति के घर पर जाना होगा। आत्ममी में यह सांस्कृतिक कार्य भी होता है। प्राकृतिक कार्य के लिए समाज है। सांस्कृतिक कार्य के लिए आत्म है। वह मार्गदर्शन का स्थान है। "तस्मिन्" जहाँ का जीवन प्रकृति से कुछ ऊपर उठा हुआ सांस्कृतिक जीवन होगा।

आत्म-जीवन आनन्दमय हो सुखमय नहीं

आज आत्मवास्तवियों का सुरक्षित और सुखी जीवन ओरो के लिए

रूप का विषय बन जाता है, यह एक दोष है। अगर हम तरह आधम शक्तियों का जीवन मुक्ति और मुक्ति है और आत्मप्राप्त के लोगों के जीवन असुरक्षित और लक्ष्मी-करीब हैं। तो इसमें आधम-रूपना में ही लक्ष्मी का शक्ति है। आधम-जीवन आनन्दमय अरुण हो शक्ति विने हम मुक्तमय कहते हैं (उस मुक्त रूप का प्रयोग व्यावहारिक माता में किया जाता है) बला नहीं होना चाहिए, कष्टमय होना चाहिए। उस रूप में ही ऐसा सम्पन्न, आनन्द और स्वेयसा हागा कि यह तापदायी नहीं होना। तर में आनन्द की अनुभूति होती है, ताप में नहीं। आधम का जीवन न मुक्ति होना चाहिए न लक्ष्मी-रूप। अगर ऐसा हुआ है तो कुछ गलत ही हुआ है यह समस्त शक्तिविने। कष्ट में रूप नहीं होता। तो वह कष्ट आधम के विशाल का लक्षण नहीं बलक आत्मन-रूप करता है। इसलिए आधम में जो रूप रहेगा वे लक्ष्मी-रूप हागा। लक्ष्मी में दूसरे लोग बारीक कर करते हैं। लेकिन उनके रूप में और आधम-रूपों के रूप में वह अन्तर हागा कि आधम-रूपों का रूप लक्ष्मी-रूप होने के कारण वे दोष-रूप वह रूप करेंगे। लक्ष्मी में रूप करनेवाले दूसरे हागा का रूप लक्ष्मी-रूप नहीं हागा। इसलिए उनमें मोदी दर की ही शक्ति रहेगी। कुछ विज्ञानीय आ रूप किता जायगा तबसा हिलाव रंग जाय तो आधम-रूपों का दूसरा भी अरेला फगहा रंग चाहिए, लेकिन वह लक्ष्मी-रूप होना चाहिए। अगर आधम-रूपों न रूप किता कि वह रंग होना चाहिए तो उन्हें आनन्द में रोंप हागा रूप हागा आ आधम-रूपों के आधार में मही हागा। लेकिन दूसरे हागा कभी-कभी हागा वह रंग भगे। मिठाव भी गायेंगे। यह रूप आधम में नहीं हागा। निम्न-रूप में कुछ हागा का जीवन तर बहुत ही मीठा है और हमारे आधमों में आ हागा भी है उनमें अधिकांश मध्यम रूप व आते हैं। नीचे-रूपों का जीवन में हम अभी वह रूप रूप रूप है। या आधम-रूपों में है वे अन्तः जीवन लक्ष्मी-रूपों के रूपों में

है, फिर भी वह वृक्षों से खेंबा होता है, इसलिए वह हीजेगा कि आत्म के जीवन में लक्षित है।

आत्म-जीवन आदर्शीय और अनुकरणीय हो

आत्मों का कुछ जीवन आदर्श होना चाहिए। हिस्मल के बारे में पूछा गया है कि 'कि प्रसायेत' 'जकेत किम्'—यह कैसे बोझा है कैसे अच्छा है। याने उसका उस कुछ आदर्श माना गया है। कैसे ही हमारे आत्मों का कार्यक्रम एक आदर्श कार्यक्रम बने, जिससे कुछ दुनिया बन सके। कोई पूछे कि हमारा कार्यक्रम क्या हो तो यही जवाब मिलना चाहिए कि आत्म में जाकर देखो। कैसे बोझा कैसे केटना क्या ठोना क्या ठटना क्या माना यह सब आत्म में जाकर देखो और बता करो तो सब प्रकार से मध्य होगा। ऐसा हमारे लिए कहा जाना चाहिए। इसीको सेंट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। हम सम्यक के लिए जिम्मेदार हैं, तो हमारा कार्यक्रम ऐसा बने, जिसका अनुकरण पूरी दुनिया करे और उसका मध्य हो। हमारे कार्यक्रम में कोई दोष न हो। ऐसे निर्दोष जीवन का आदर्श हम रखें। यह नहीं कि छोटा बहूँ, यह तो आत्मगत है, इनका सब अच्छा ही होता है। इनके स्वयं जीवन का इनकी कृतिया का हम अनुकरण नहीं कर सकते इनका जीवन आदर्शीय है। जीवन अनुकरणीय नहीं है ऐसा समाज को महसूस नहीं होना चाहिए। यदि वह जीवन अनुकरणीय भी है, ऐसा करना चाहिए।

अनासक्ति प्रेम की पराकाष्ठा

कहीं कहीं अनासक्ति की अद में उदासीनता आती है। ऐसे समय में गहरा रहता है। अनासक्ति निर्गटिष शब्द है। निर्गटिष शब्द में गुण भी होता है और दोष भी। प्रेम पाश्चिद्वि शब्द है। इसमें भी गुण है और बिभूति का शाय है। प्रत्येक शब्द के साथ गुण दोष स्या रहते हैं। अनासक्ति में बाधा देवगाने का मान होता है। उदासीनता, निर्गटिषनेत

येमे आत्म की मयादा होती है। एक आत्म में एक साथ रहने की शक्तियों को नहीं से सकते। लेकिन कोइ बड़ा मोठा बाकला भूदे ले उस आत्म में ऐसा काम मिक्ना चाहिए कि बिचले घर न बके ये आत्म पर भी ठगड़ा मार न हो। हमारी ऐसी बीबना हो कि आत्म एक के ऊपर का कोइ भी मनुष्य को बीमार न हो उसकी हमारे आत्म में काम मिले और पहले ही दिन से उसका कोइ आर्किड बोध बसने पर न पड़े। और हमारे पास भी आवे, उसकी सेवा करने में हमें बलवान महसूस हो।

आत्मों में अन्योन्य अनुप्राय, स्नेह और परस्पर किम्वद हो। एक दूसरे के सद्वेद के लिए पूर्ण विस्मृत हो। अन्यथा समाज को हमने जम नही होगा और समाज का काम हमें नहीं होगा। इस दुनिया में मित्रता ने बहुत कोइ शक्ति नहीं है। मैं एक स्नेह ही ब्याख्या है :

वेदान्तो विज्ञानं विरहात्मरचेति शक्तवाः तिस्रः ।

वस्तु सर्वत्र नित्यं शान्तिसमुद्भिर्बहिष्कृतो जगति ॥

—जगत् में तीन शक्तियाँ हैं वेदान्त विज्ञान और विज्ञात। अगर इन शान्ति और समृद्धि चाहते हैं उन मूखों की स्थापना करना चाहते हैं ता वेदान्त की बख्श है। वेदान्त माने सब प्रकार की पाप्मिकता का अंत और विज्ञान एवं विज्ञात की बख्श है ता आगे का मानव मुक्ति राहगा। आत्म मित्र-मित्र देखी मैं संशय बच रहे हैं, वे लगे विज्ञात के अमान में बच रहे हैं, इसलिए विज्ञात की बहुत बख्श है। वेदान्त, विज्ञान और विज्ञात—इन तीन शक्तियों के सहारे जगत् में शान्ति और समृद्धि आयेगी।

मित्रता से रास्ता बनता है

आत्मों में निष्पक्ष आदि का समाज आता है। निष्पक्ष का फलनसार मानव माने हैं, जो का जो वे लक्ष्य हैं वा अतिशय वा हमारे विज्ञान

में ही कुछ गड़बड़ी होती है, जिससे कि हम नियमों को सख्त मानने के बजाय आश्रय मानते हैं। इन तीनों में से कुछ होगा उसका संशोधन हर करे। नियम अड़ड़ते नहीं हैं। हमने बाहिर किया कि यहाँ से श्रेया उद्भूत यहाँ तक जाता है, तो क्या कुछ कम्पन हुआ? नियमों से रास्ता बनता है और पाँव उस पर चले ही चल जाते हैं। भाग्यवत् में क्या गया है

पानास्पाय नरो राजन् न प्रमाचेत कर्हिणि ।

चाबन्निमीक्ष्य वा वेत्रे न स्तब्धेन पनेरिह ॥

हम रास्ते पर झोंक करके ही दौड़ेंगे ता भी नहीं गिराग, एता मार्ग बन जाता है। यह नियमों का उपकार है कि वे हम इधर-उधर जाने से रोक लेते हैं और सीधे रास्ते पर ले जाते हैं। नियमों में ज्यादा महत्त्व की चीज यह है कि आश्रयों की एक सामाजिक जिम्मेवारी है, जिसका मान उन्हें हो। हम सब पर सामाजिक जिम्मेवारी है। हमने समाज का बहुत उपकार किया है और निरंतर लेते रहते हैं, इसका हमें मान हो और वह चीज कृति में आये।

आश्रयों में माँसाहार न हो

छोटा पूछो है कि क्या आपकी आदित्य मानन तक ही सीमित है? हम करते हैं कि नहीं।

जय अगन्तु में अन्य प्राणिनी का भी समावेश है। अब आप दुनिया में शांति चाहते हैं तो आपको माँसाहार छोड़ना होगा। इन दृष्टियों में कोई गार नहीं है कि कुछ माँसाहारी भी दयालु होते हैं और कुछ शाकाहारी भी क्रूर होते हैं। ये लोग हर जगह में मिलते हैं। यह दुर्भाग्यवत्ता की नहीं है। समाज में शांति-परिपक्व में हमने एक कल्पना भेजा था कि “जो दुनिया में शांति करना चाहते हैं वे आपस में प्यार न करें और अगर प्राणिनी को मरने दें हल्ल शांति नहीं दान्।” इन प्राणिनी का हम

प्राप्ते द, ये अन्तर अन्तर कल्या करते द ।" मांसाहार-परित्याग यह मन्त्र देख ही प्राप्त करता है । हमारे मन में मांसाहार करनेवाले के प्रति कार्रवाई नहीं है । मांसाहार करनेवाला कोई व्यक्ति मनुष्य नहीं होगा एवं हम नहीं मानते । यह महात्मा होगा उत्पुण्य होगा लेकिन भयानक होगा । ये हमारे विचार हैं । हमारे विचार में भी संकुचितता हो सकती है । लेकिन मैं यह कह नहीं चाहता हूँ । मैं नहीं मानता कि उसके कारण कोई आध्यात्म में नहीं आता । अब सब सम्बन्ध हमारे आध्यात्म में आये, ऐसा आग्रह क्या होना चाहिए । कुछ लोगों को बाहर रखने का भी मौका देना चाहिए । सुनियामक के सब सम्बन्ध आपके आध्यात्म में बँध हो जायें यह अच्छी नहीं है । इस बारे में हमारे विचार स्पष्ट हैं ।

त्रिविध आर्थिक आधार

आध्यात्म के तीन आधार हैं आत्मधार (शरीर-परिग्रह का आधार नहीं) सज्जनाधार और सर्वज्ञाधार । अपना आधार, स्वयमेव अपना आधार, यही आत्मधार है । वृत्त्य सज्जनाधार, जो स्वयं ॥ अन्त है, विद्वान् स्वयं द सज्जन है उनका आधार । तीसरा है सर्वज्ञाधार । जहाँ सर्वज्ञ की बात आती है, वहाँ नीच व्यक्ती करती है । उसमें सब बुरे सब आते हैं । दोषेष्टि करती है, पवित्र नीच होती है । ज्ञानधार से चकनेवाली चलाभा से मरह लेने में दोष नहीं है, सिवा इसके कि यह देखा जाय कि व्यक्ति निजि से आधार लेने में विकास कुटिल न हो ।

आध्यात्म-दिनचर्या

दिनचर्या की मुख्य कसौटी यह होनी चाहिए कि मनुष्य को ममान ने जो शक्तियों दी हैं—इन्द्रिय मन बुद्धि आदि, उन सभी शक्तियों का उपयोग करके और उन सबका ठीक विकास हो ऐसा आध्यात्म करना चाहिये । ममान ने जो हमें चौबीस बड़े दिये हैं, उनमें से बाह्य घटि निद्रा तथा ऐहिक इत्यादि के लिए निकाल देना चाहिए, बाकी बाह्य से भी हो यदि ऐसा रहे,

जब मनुष्य अपनी इच्छा से काम करे। उतना समय वह जी भी लगता है या अपना क्या हुआ काम उसमें पूरा भी कर सकता है। बाकी बचे हुए दस घंटे मनुष्य को काम के लिए मिलते हैं, यह बात हमने अभी सीखी है। परंतु हम मानते थे कि चौदह घंटे काम के हैं और बचे हुए दस घंटे में रात घंटे नींद और तीन घंटे देखिक इतर हो। मरबीबाबा वो बंद हम नहीं छोड़ते थे। चौदह घंटे काम हुआ, तो चौ प्रतिज्ञा का निष्पत्ति। दो कार्यक्रमों के बीच में किन्तु कुछ समय न बाप इन तरह बहुत सोचा और कोशिश की। काम में हम तेरह घंटे पर आये। हम तरह हम ऐसे सब कार्यक्रमों में से गुजरे ह। हमें अनुभव हुआ कि कुछ मनुष्यो में चौदह घंटे काम करने की शक्ति होती है। हर एक में नहीं होती। अभी हम इस नतीजे पर आये हैं कि दस घंटे का कार्यक्रम हो। उल्लेख से पाँच घंटे शारीरिक काम के लिए और पाँच घंटे बौद्धिक के लिए हों तो कार्यक्रम समतोल होगा। परन्तु वह न हो सके तो छः घंटे शारीरिक कार्यक्रम और चार घंटे बौद्धिक कार्यक्रम किया जा सकता है। उसमें समतल रहना चाहिए और उसने में आधिक समस्या भी एक होनी चाहिए।

समाज के सन्दर्भ में सोचें

हम जो भी करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं। समाज से अलग रहकर हमें कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, वह वासना छोड़नी चाहिए। वह वासना उषनेवाली नहीं है। बचपन से हम समाज का उपभोग करते हैं, आज भी से रहे हैं, तो हमें समाज के संदर्भ में ही सोचना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि इस बीच लाख तक समाज से अलग रहकर सिद्धि प्राप्त करके फिर हम समाज की सेवा करेंगे उनके इस विचार को मैं ठीक नहीं समझता। जैसे एक-दो महीने के लिए हम अलग रह सकते हैं जैसे कोई बीमार हवा-फेरी के लिए कहीं जाता है और आराम करता है। इस-बीच लाख में कोई निष्पत्ति होती है, देख समाज का अनुभव नहीं है।

जीवन में त्रिविध सम्पर्क

जीवन में तीन प्रकार का सम्पर्क होता है। एक होता है व्यक्ति के साथ जिसमें हम अन्योन्य सम्पर्क नाम दे सकते हैं, वृक्ष होता है व्यापक समाज के साथ और तीसरा सृष्टि के साथ। इन त्रिविध सम्पर्कों का समावेश आन्तरिक इष्टि से इच्छा के साथ होता है। इसलिए उसका अस्मा नाम नहीं होते हैं। उसमें तीनो आते हैं। उसका एक अस्मा नाम देने से चोषा हिंसा हो जायगा इसलिए उसकी हम इसके साथ विनम्री नहीं करते।

त्रिविध सृष्टि-सम्पर्क

सृष्टि सम्पर्क दो प्रकार का होता है सेवाजन्य और ज्ञानजन्य। सेवा

य रूप में होती है। एक प्रत्यक्ष सेवा जिसमें उत्पादन बढ़ाने इत्यादि का काम होता है, दूसरा है स्वच्छता रखना। परमेश्वर ने सृष्टि बिगनी रमणीय निमात्र की उससे कम रमणीय न हो। हो सकता है कि कमी अधिक हो रमणीय हम उसे करें तो ये दोनों मिलकर एक वर्ग हो गये। दूसरा होता है ध्यान। आसपास की ही सृष्टि जिसमें पहाड़-वेड़ हैं और नदियाँ भी शामिल हैं, हमारे लिए ध्यान का विषय है। इनका ध्यान हो सकता है। अनेक गुणों का ध्यान करने के लिए उसका उपयोग होता है। यही है विमूर्ति-चिन्तन। उसके चिन्तन से, ध्यान से चित्त का अनेक गुणों का स्पर्श होता है। इन सबकी तरह ध्यान की दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसे ध्यान की चिन्ता आदत होती है, उसे सृष्टि में प्रसु-दर्शन होता है।

अन्योन्य सम्पर्क

अन्योन्य सम्पर्क भी अनेक प्रकार का होता है। एक है अन्तर मनुराग और विरहास। उसके लिए पूर्णतया विश्वास। साथिया में एक-दूसरे के लिए पूरा विश्वास। उस विश्वास से ही आन्तरिक सम्बन्ध बनता है। बाह्य सम्बन्ध आता है, एक-दूसरे की सेवा करने में। सेवा की बन्धन पड़ती है, तब सम्बन्ध आता है। दूसरा सम्बन्ध आता है कि एक अपना समूह है और वह समूह मिलकर कोई एक सम्मिश्रित काम करता है। बार-बार बार-बार पर का हो जाये समाज का लेकिन सब मिलकर एक सामूहिक काम करते हैं, उनमें अन्योन्य सम्पर्क आता है। इस तरह न अन्योन्य सेवा और सामूहिक काम मिलकर बाह्य सम्पर्क होता है।

समाज-सम्पर्क

तीसरा है समाज-सम्पर्क। एक नवगीत के समाज के साथ सम्पर्क दूसरा संपूर्ण समाज के साथ जाने विरह के साथ। नवगीत के समाज के साथ भी सम्पर्क होता है, उसमें यह होना चाहिए कि हम उनका काम में

आते हैं, जब किसी तरह बरकत पड़ती है तब विश्वासपूर्वक हम मरद माँग सकते हैं और वे भी सकते हैं। उनका ऐसा विश्वास होना चाहिए कि इनक हाथ में ओ शक्ति है उससे पूरी सेवा हमें मिलेगी ही। काम की चोरी नहीं होगी। साधारणतया अपने विचार के व्यगुच्छ ही हम काम करेंगे। कोई हमसे यह कि हम अपने सेत की ह्म कर पढ़ाना चाहते हैं, ता रात में हमारी मरद में आइये, तो ऐसा काम हम नहीं करेंगे—जैसे ही हमारा हाथ से सेवा ज्यादा न हो। फिर भी खेगा को विश्वास होना चाहिए कि बरकत पढ़ने पर ये काम आवेंगे। विश्व-समाज के लाभ मपक हा जाने समग्र-विश्व के साथ संपर्क हो। हमारा चिन्तन विश्व के स्थिति है। दुनिया में जो हलचल पड़ी है उसका ज्ञान हो और हम उसकी मरद के स्थिति काम कर रहे हैं, इसका मान हो। सारी जानकारी हमें रखनी चाहिए। यह न हो कि बाहर क्या चल रहा है उससे बारे में जानने में उदासीनता हो। उदासीनता यह शब्द में उपेक्षा के अर्थ में प्रयुक्त कर रहा हूँ।

आत्मों का परस्पर सम्पर्क

आत्मा न मित्र मित्र कामों की अपेक्षा रखी गयी है। परस्पर विचार-विनिमय की भी अपेक्षा है। कोई एक आत्म से दूसरे आत्म में बाप ता माइ दिना के स्थिति न जान। कम-से-कम चार मरीने के स्थिति बाप। हममें यहाँ की अनुभूति और अन्योन्य सम्पर्क बढ़ता। बरकत पढ़ने पर हम एक-दूसरे के काम के स्थिति करने दोहे का करते हैं, जका विश्वास जना चाहिए। हम तरह हमारा अन्योन्य सम्पर्क रह। भारतभ्यापी सम्पर्क और विश्व के साथ भी सम्पर्क रह। विश्व के साथ विपारीय अनुकूल जना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से ज्ञान हमें होना चाहिए। विश्व ज्ञान है और हम विश्व के हैं। आधमी में मित्र मित्र कामों की अपेक्षा कर लो भाग। ६ स्थिति एक बीज का निमाण हो सकता है। आत्म

कित्ति तरह कम रहे हैं, यह सब हम देखें। एक-दूसरे के मुताबिक हमें मिश्रित करने चाहिए। जो अनुभव एक जगह आया वह हम दूसरी जगह भी ला सकते हैं। जो अनुभव वहीं तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसका काम दूसरों का मिश्रण तभी पूर्ण आयेगी। हम उसका अनुभवों का सेन्-सेन् हो। कुछ मिश्रण मूल-रचना का यह विचार हमारे मन में है। इनमें हमारी यात्रा का उपयोग तो हो ही सकता है। अब भी आपकी दृष्टि हा, आ सकते हैं। कोई खास इकावटें उसमें नहीं आती। यहाँ सब मिश्रण आते हैं ता और काम मिश्रता है।

‘विशेष’ का उपयोग

मगवान् ने इतने मनुष्य निमात्र किये हैं, लेकिन एक का चेहरा दूसर से नहीं मिश्रता। ऐसे कुछ मोड़े भोग होते हैं उनको मराठी में ‘कित्त वी’ कहते हैं, उनसे मोड़ा-सा फर्क होता है। सभी कमी हाथ के जो दिखते होते हैं, उन पर से भी पहचानते हैं। कैसे स्वभाव में और अनुभव में भी फर्क होता है। यह एक शिक्षण का विषय है। यह शिक्षण पुनर्जा का शिक्षण और मरक शिक्षण। मुख्यतया शिक्षण के तीन विभाग होते हैं—स्वभाव अनुभव और शिक्षण। इन तीनों से मनुष्य बनता है। निबि फता हरएक की अपनी-अपनी होगी। हरएक मनुष्य अपने में स्वर्णपूर्व है फलस्वरूप की प्रतिमा है। हर मनुष्य की अपनी कुछ चीज होती है, जिसे ‘विशेष’ ही नाम दिया गया है। हमारे पक्षों एक शारीरिक हा गये ह जो ‘वैशेषिक’ वर्णनधार कहलाते हैं। पूछा गया कि पक्षों में बिना गुन और धम हैं उतने लगे-लगे हवा दिये जायें तो शेष क्या रहेगा? कैम बीड विचारका मैं कहा : “शेष शून्य होगा।” वेगन ने कहा : “तब गुन और धम हयफे, ता शेष मर रहगा।” ‘वैशेषिक’ लक्षणशाली ने कहा : “तब गुन और धम हयने पर भी उलझा एक ‘विशेष’ धम रहेगा, जिसके कारण व-वही और धम है।” वेगन का मतलब एक विचार

गुण है और पड़ी कभी अपने विशेष गुण हैं। 'परे पदार्थ को व्यर्थ' पर है तो पद है पद है तो पर है। यह 'त्व' क्या है? यह गुण दोनों के समान है वे सब हवा में तो फिर क्या बनेगा? आरिज में क्या रहेगा? हर चीज में अपनी विमर्शता है। वह रहेगी। इसलिए वह 'विशेष' एक स्वतंत्र पदार्थ है। उसकी गिनती न गुण में होती है न कम में, न द्रव्य में।

वैज्ञानिक इस प्रकार से सोचते हैं। मैं इतना गहरा नहीं जाना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर एक में अपना अपना विशेष होता है। उस विशेष कारण से ही उसका जीवन का अपना स्वतंत्र मूल्य होता है। हर एक के जीवन का एक सामूहिक मूल्य होता है और एक स्वतंत्र मूल्य। वह स्वतंत्र मूल्य कभी खींच नहीं होता। वह 'विशेष' है।

हर एक का अपना-अपना विशेष है। वे विशेष कभी-कभी एक-दूसरे को चुमते हैं। लेकिन मुझे नहीं चुमते। वे मुझे प्रिय मानते हैं। मित्र की अपनी रश्मि अलग होती है, दुश्मन की अपनी रश्मि होती है। शत्रु की मिठाई मित्र में दानिष्क हो जाए तो वह मित्र नहीं रहेगी। दानिष्क में क्या है। नमक भ्रष्ट अपना स्वाद छोड़ दे तो फिर काम का? मीठी बात ऐसी है कि चुम्मेवाले गुण मुझे बहुत प्रिय होते हैं। वे गुण चुम्मे नहीं और व्यमर्शारी भी हो ऐसी मुक्ति हम निराश रहते हैं। मित्र का भी अपना उपयोग है। उसका उपयोग करके पर उपयोग कर लिया जाए तो लाभशायी हो सकता है। उपयोग करना नहीं मालूम तो फिर वे चुम्मे नहीं।

दो विचारधाराएँ

प्राचीन काल में दुनिया में दो विचारधाराएँ बनीं। एक है विज्ञान ज्ञान की पूर्णता है समाज बनाने की। विज्ञान में और हर एक के मन में जहाँ कुछ नमक समाज में भी दो विचारधाराएँ हैं।

१. लोगों को उनकी शक्ति का प्रत्यक्ष मान कराकर उनका जीवन अपने में मग्न करनेवालों की जाने साम्राज्य सेवा करनेवाणों की ।

१. लोग स्वयं उठना नहीं कर सकते, इसलिए उनके प्रतिनिधि चुनकर, उनको आधार लेकर एक बोधना करके हस्ताक्षरित सेवा की जाय व सामनेवालों की । एक माद ने मुझे सिखा है कि हस्ताक्षरित सेवा में प्रकट केनेकी है । बहुत भूमि का सूना है, मेरा हाथ देखो को सूना है तो क्या मेरा हाथ भूमि का सूना है, ऐसा हा जाता है ? वेने प्रतिनिधियों का लोगों से संपर्क नहीं रहता । बीच में अविचार-का हाता है । ता वह पराध संपर्क है । आब दोनों की दोनों विचारधारकों की गरज है, पंता दोनों मान रहे हैं । अगरचे अपना अपना महत्व देते हैं, लेकिन दोनों में जो अस्पर्शज्य लोग हैं वे कहते हैं कि दोनों की बरकत है ।

अभी पंडित नेहरू ने शांति-परिषद् के सम्मलेन ब्याख्यान में कहा 'कोई राष्ट्र सैन्य-शस्त्रादि के परित्याग का निर्णय करता है और किन्-शक्ति निमग्न करता है, तो काम है । दुनिया में उसे का-पनरा नहीं हा मकता । इस पर मेरा विश्वास है ।' और यह कहा है कि "अहिंसा के सिद्धान्त को मैं पूरी तरह मानता हूँ, लेकिन को-अगर कमबोरी के साथ कहे, ता बीच किन्तु-बूझी जाती है । एक अकार विन तर-कर सत्ता है कैसा नेता नहीं कर सकता ।"

कुछ लोगों को लगता है कि सेवा अनिवार्य है । उन सिद्धान्तों का केतर वे सोचते हैं, तो पूरक रंग बढ़ता है । आत्मागत के साथ से बने अर्थ का रहा है । अहिंसा का पालन तो परिपूर्ण व्यक्ति कर सकता है, अपने सामर्थ्यिक हाथ कुछ भी हो । य-जो विचार है, व-अन-धर्मों में है ।

'अपमेय अयोध' य-सिद्धान्त है । उसके लिए मान्यता य-ह कि

यह व्यक्ति के लिए ठीक है समाज के लिए नहीं। इतना कहने से उसकी उपवासिता सीमित हो गयी। दूसरे करते हैं कि समाज के लिए भी यह ठीक है। मैक्स आज़ की दृष्टि में यह ठीक नहीं। आगे जो समाज आनेवाला है, उसमें यह चलेगा। इसमें भी उसका आज़ के लिए उपयोग, सामाजिक उपयोग दृष्ट गया है। सोचने विचार यह है कि तब से अगर सम्मान होगा व्यक्ति यह पारलौकिक और आध्यात्मिक होगा। ऐसी सम्मान होगा यह मरणा नहीं। आज़ हम सब पर, काम रहे तो कृत भी हो सकते हैं। परलोक उत्तम रहेगा। परलोक एक वास्तविक स्थिति है।

१. आधुनिक जगत् में 'सर्वमेव जगत्' लागू नहीं होता परमात्मा में लागू होता है। २. व्यक्ति के लिए लागू होता है, समाज के लिए नहीं। ३. समाज के लिए लागू होता है लेकिन आज़ के समाज के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। इस तरह तीनों प्रकार से हम उत्तम विचार का मान्य करते हुए भी उसे अपने से दूर दृष्ट करते हैं। अपने का अलिप्त रहने की यह दृष्टि प्राचीन काल से सब धर्मों में बनी आयी है। एक है उपाधि को छिन्न लेना करनेवाले और दूसरे हैं सिद्धान्तों का जीवन प्रयोग करनेवाले। दूसरे प्रकार के लोग यह मानते हैं कि सिद्धान्त में हानि नहीं होती। जब मान्य करने के कारण ईश्वरमूर्ति मारे गये, व्यक्ति उन्होंने कहा स्वर्ग का राज्य मेरा होगा। उन्हें पंडित आज़ ही ज्यू—अरबों का राजा करते हैं। किसीने उनका राज्य नहीं रखा लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा काम करने से कोई मुक्ति नहीं है, जो मान्य कुछ लोग उसे प्रयोग करते हैं। अभी पंडित नेहरू ने कहा कि अद्वैत और नेता में फर्क है। ये दो विचारधारणें गांधीजी के व्यवहारवादी में सीखती हैं। दोनों एक चीज को मानते हुए भी बड़े एक दूसरे के किन्तु विचार जाँचें। लेकिन कभी-कभी आत्मने-आत्मने उन्हें हो सकते हैं।

शुक्र-शंकर, जनक-विष्णु का आवृत्ति

हमने कहा था कि भारत में एक समाज ऐसी हो जा भग्न के समान राक्षसीति में रहकर सेवा का काम करे और दूसरी समाज छद्मभग्न के समान जन सेवा करनेवाली हो। एक हाथ शिव के जैसे वैष्णव-सम्प्रदाय और दूसरे हाथ विष्णु के जैसे जो जानते ही नहीं कि करमी क्यों बेनी है? क्योंकि करमी उनके पास ही है। एक होंगे शुक्र-शंकर के जन और दूसरे जनक महाराज के जैसे। हमने साम्प्रदाय में एक सूत्र बनाया है कि 'शुक्र-जनकद्वारेण पंचा'—शुक्र और जनक का एक ही मार्ग है। आभास तो यह होता है कि शुक्र और जनक दो रास्ते से जा रहे हैं। इस तरह जो सत्ता में जावें उन्हें जनक महाराज मरत और विष्णु का आराध्य मानना चाहिए। और जो नीची जनता की मरत करें उन्हें शुक्र-शंकर छद्मभग्न और शंकर का आराध्य मानना चाहिए।

संतों की दो परम्पराएँ

संतों में इस तरह का प्रकार भी परम्पराएँ थीं। का' कबीरदास जैसे थे और कोइ तुम्हीदास जैसे। तुम्हीदास ने समाज को व्यर्थ-सम्पन्न-समाहित किया और कबीर हमें विष्णु के पालन नहीं करते थे। क्योंकि यदि मैं उनके विष्णुओं ने का काम किया फिर भी उन्हें तक कबीर का सम्पन्न है वह बिदगीभर करीब में रहा लेकिन मरने के लिए मगहर गया। क्योंकि उस समय का समाज था कि बारी में मरना अच्छा है और मरने में मरना बुरा। ता जो कल्पनाएँ छाया में थीं उन्हें तोड़कर जीवन की ओर मरने की दिशा प्रदिष्ट करने में थीं। तुम्हीदासजी की प्रविष्टा यह थी कि छाया का आनन्द दिया जाय। समाज में राज्य के साथ लड़ाई चले गयी। बिदगीभर राज्य के साथ लड़ाई चली उसमें तुम्हीदास विद्वान् भाते हैं। तुम्हीदास विद्वान् आचार्यमिश्र पुण्ड्र थे। इन तरह हम का परम्पराएँ देखते

है। एक ओर राजदरा और दूसरी ओर लूट। रतों में भी अन्ध-अन्ध प्रकार हैं और दुनिया को सबकी चम्पत है।

मुहम्मद पैगम्बर का अहिंसा का प्रयोग

केवल परिस्थिति ही मिला नहीं होती, चिन्तन में भी मिला होती है। कभी एक चिन्तन के लिए परिस्थिति अनुकूल होती है तो समाज उस तरह जाता है। कभी दूसरे चिन्तन के लिए परिस्थिति अनुकूल होती है तो समाज दूसरी तरह जाता है। मुहम्मद पैगम्बर ने दुस्मिता देखी की थी कि हम भगवान् के आचार से काम करेंगे। हम जाने मत। सब हम पहचानते हैं। अभी जितना पहचानते हैं, उतना हमारे सामने है। कल और पहचानेंगे, तो उतना परिवर्तन होगा। उसके लिए हमारा साधन है सब जाने जानि। गांधीजी भी सब और अहिंसा ही करते थे। इसका आचार है परमेश्वर की हसी। उसमें हम सब हैं। हम उसके मातहत हैं। उसके अन्तर समाधि हैं। चाहे मैं उनका बही लार वा। मुहम्मद साहब के साथी उसी नदीहल के अनुसार जीवन बिताने की कीर्ति करते थे। वे पानी मनाये गये। उस समाज के लिए उनका विचार नया ही था। सब पत्र की है। 'नाना प्रकार ने उसी उपासना पाठक करते हैं' यह वे ने कहा। उसका गीतन उन्होंने किया। 'सब एक ही है' यह जहाँ मुहम्मद पैगम्बर जाने थे था वे था भी करते थे कि 'उत्तरी अन्ध उपासना लगी' ॥ वा गलत है। वह समाज के लिए सवा विचार था। अनेक उपासना उस जमान में चलनी थीं। इसलिए उनका धर्मियों को दण्ड मारा गया। मलानेसाल में ने किम्बने धार्मिक और अहिंसा का मत तो नहीं लिया था। इर्मलन बहुत तकलीफ हुई। तब मुहम्मद साहब ने बात ५ निजान करेगा और इस छाहेंगे। दूसरी विचार है, तो इन ता २। ६ हम और भी जायेगा बने मही रहेगा।"

डरने से छड़ना अच्छा

‘हम हिजरत करेंगे’ यों कहकर मुहम्मद साहब कुछ लोगों को साथ लेकर दूधरी काट गये। तब तक का उनका चिंतन पूर्ण अस्थिर था। नये मान पर भी वे सहाये जाने लगे। उनके साथी डरने लगे। उन्होंने गांधियों का समझाने की कोशिश की कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। परमेश्वर ने हम बुद्धि दी है कि हिजरत का भार उठने शक्ति भी दी है। ता यह तारी उलझी देन है। इसके बावजूद अनुयायी डरने लगे, ता उन्होंने कहा कि उठने की अपेक्षा तो मस्जिद की सेवा में छड़ना अच्छा है। वे बाड़े लोग थे ‘इस्लाम’ में भी उनका भार ही खानी थी। बने उठने भी सब का ही जवाब था। लेकिन इस तरह शस्त्र लेकर खड़े की बात माफी। उठने भी उन्होंने सख्त समझाया कि लड़ते समय गुस्ता नहीं आना चाहिए। गुस्ता आये ता शस्त्र नहीं बचाना चाहिए। यही विचिन बात गीता में भी आयी है। वहाँ पर वह शास्त्रीय ढंग से लिखी गयी है। वहाँ पर कुछ ता एक निमित्तमात्र आत्मप्राप्तिके रूप में गढ़ा किया गया है। इस्लाम गीता में वह चीज नहीं है ता पैगम्बर ने कही। गीता का हमेशा आध्यात्मिक ही अर्थ किया जाता है। उसमें कुछ की धृष्टभूमि बरकर थी लेकिन गीता पर आज तक कितने भाष्य हुए हैं, उन आध्यात्मिक ही हुए हैं। इन दिनों कुछ व्यावहारिक भाष्य लिख गये हैं। लेकिन उधर अरब में बंसा नहीं हुआ। लोगों से कहा गया था कि माग्ने त ता छड़ना बेहतर है। गीत वही बात गांधीजी ने इस बमाने में कही थी कि इस्लाम होकर माग्ने की अपेक्षा शस्त्र उठाना ठीक है। लोग बार-बार उलीका चिह्न करते हैं।

अरब में आधिर अर राज सत्ता उन लोगों के हाथ में आयी तब भी बम-निष्पन्न में रहकर बसे। हमनी उल्लभ मिताक लक्ष्मीका ठमर की है। वह सब रहा था, उसने बुध्मन का नीचे गिराया और उने मारने के लिए लंगर लीया कि इतने में नीचे गिरे हुए आधमी न उन पर कुछ

दिया। तां लम्बीका ठमर ने उसको छोड़ दिया। साथियों ने पूछा कि आपने यह क्या किया? वह आपके हाथ में आ गया तो उसे छोड़ क्यों दिया? लम्बीका ने कहा कि मुझे गुस्सा आया इसलिए छोड़ दिया। पर मिथिल इसलिये भी कि इस पर से आपके ध्यान में आयेगा कि वे किन तरह आप्तात्मिका के साथ काम करते थे। गुस्सा आना बाने परन्तु एवम् दासिप हुआ तां फिर हम बुद्ध करने के लिये नाजबत लक्षित हुए। इतना सब होते हुए भी आत्मिक में लक्ष्य तो लक्ष्य ही है। इसलिये उसका साथ अपने प्रसार के अन्तर्गत आये और लक्ष्य गति हुई, प्रमादी हुई, धर्म-विचार गौण पड़ा। यह मेरी मीमांसा है। इतिहासकार इसे नहीं मानेंगे।

गांधीजी का अग्राह्य कर्म

इस कमाने में गांधीजी राजनैतिक क्षेत्र में थे। वे बार-बार करते थे कि मैं तो एक आध्यात्मिक प्रयोग कर रहा हूँ। स्वयं अहिंस को छोड़कर मुझे स्वराज नहीं चाहिए। स्वयं के लिये मैं स्वराज को छोड़ सकता हूँ। फिर भी समाज में स्वराज की बातना ने हिंसा का उपयोग किया गया तो आत्मिक में बड़ी गति हुई अहिंसा एवं धर्म, याने जो प्रयोग मुहम्मद पैगम्बर का था बड़ी प्रयोग हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वहाँ पर लक्ष्य की लक्ष्य दी गयी थी जो गांधीजी ने नहीं दी। इतना विचार हुआ। लक्ष्य प्रयोग बड़ी था।

बुद्ध का बुद्ध प्रयोग

इस विमर्श ही न पड़नेवाला प्रयोग गौतम बुद्ध ने किया। उन्होंने एक प्रयोग पर जोर दिया और कहा : "अथ भिक्षुः चारिणम् बहुक-द्विषात् बहुक-सुखात्। — हे भिक्षुओ तुम बहुक-द्विषा के लिये और सुखन मार में लगे रहो।" और वे निष्कट पड़े।

सच्चा के साथ खड़ा व सच्चा के साथ टूटा

अहाँ सीम परिजाम की अपेक्षा आ जाती है, वहाँ उसके साथ सच्चा उड़ जाती है। असोक के जमाने में धर्म के साथ सच्चा लुढ़ी और तब छं हिन्दुस्तान में सगन्ना शुरू हुआ। यद्यपि असोक ने तख्तार का परिष्कार किया था तो भी राजसत्ता का पूर्ण उपयोग किया था। नाकाना में हमने एक चित्र देखा। वहाँ पर रबी महारणी अतिरबी हाकर आवे ८, लेकिन ठममें वे फिखीर उस चित्र की तरफ ध्यान नहीं गया। वहाँ पर बा खंडहर है, ठममें एक चित्र ऐसा है कि शिबसिमा पर बौद्ध मित्र पौष रख रहा है। यह एकदम ध्यान लीकता है। इसका अर्थ यह है कि उस जमाने में एक सीम बिरोध बाध होगा। मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि इत करण लोग का ध्यान कैसे नहीं गया। वहाँ पर कई अच्छी चीजें हैं, लेकिन नाकाना का नाम छेते ही मुझे उस चित्र की याद आती है। जो बीच सच्चा के साथ खड़ी, वह सच्चा के साथ ही टूटी। उस ताड़ने में और चीजें मददगार हुईं।

सुखता और शीमता के दो प्रवाह

इस तरह दो प्रवाह बहे जाते हैं। एक प्रवाह यह है कि हम परिष्कार निकार का ही प्रचार करते हुए बड़े बड़े धर्म फिर ठममें मछी ही देर कम। दूसरा प्रवाह यह कि जो परिस्थिति है, उसे मन्दगार समझकर बसद-स बसद बिचार अमक में लाये, इतकिया मवादा के अन्दर रहकर बितनी ओषिदा हो सके उतनी की जान। अनुभव यह है कि मर्षादा के अन्दर नहीं रहा जाता है। बापू के जमाने में बाहिर हिंसा छूट निकली। मर्षादा के अन्दर रहने की बात नहीं खड़ी।

अनुभवा में राजनीति और धर्म-धर्मों का स्थान नहीं

बापू के जाने के बाद दुनिया में बहुत बड़ा अन्तर हुआ है। बमाना ही बदल गया है। आधुनिक अरब आ गये हैं। वेने वे बापू के एते ही

भाये थे लेकिन इन पन्द्रह लाखों में उनमें जो हुई हुई है वह एक तरह के हजार लाख में नहीं हुई थी। ऐसी हालत में 'पॉलिटेक्स' और 'रिबीबन' 'माटर ऑफ डेट' हो गये हैं। राजनीति और धर्म कभी का सम्माना बीच गया है। ये दोनों चीजें टिकनेवाली नहीं हैं। वेते परसे भी टिकनी नहीं चाहिए थीं लेकिन उस समय उनसे कुछ हानि होती थी तो उसके साथ साथ काम भी होता था और धावद व्यादा होता था। अब उनसे जो काम होता है वह इतना नगण्य है और हानि इतनी अधिक है कि कुछ मित्रावर काम की कोश गिनती ही नहीं है। इसलिए वे दोनों माटर ऑफ डेट हो गये हैं। यह बात मैं कम्पीर की याता से बोल रहा हूँ।

श्रीनगर में हमने कहा था कि 'मैं कोई भी फिदाव सिर पर उठाने के लिए राजी नहीं हूँ न केद, न कुरान, न बाइबिल। हमारे मित्र यह सुनकर डर रहे थे कि 'क्या क्या भंवर होगा? लेकिन स्मैगों पर इसका क्या असर नहीं हुआ। अच्छा ही हुआ। यह देखकर हमें भी आश्चर्य हुआ। उस व्याख्याता से मुझे अपने नसीब का पता चल्य, ऐसा मैंने मान्य। उसे ध्मेग ग्रहण करते हैं, तो वे अहिंस को मानेंगे नहीं तो यहाँ पर हमारा पूरा विरोध होगा। लेकिन लोग ने उसे ग्रहण किया विरोध नहीं किया।

अब हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा है कि क्या हम सत्ता को बदलेंगे उसके प्रतिनिधित्व को बदलेंगे और सत्ता के जरिये काम होगा यह अज्ञा हम रद्देंगे या सत्ता में हमारा विरोध नहीं है, कनता स्वयं काम करेगी यह अज्ञा रद्देंगे? आज जो 'टिमोब्रेसी' 'ओयोब्रेसी' आदि बिल्ली भी 'जेसीब' है, उन सबका अंतिम आधार पौच है। बिल्ले भी 'इम्पू' है बाह है, वे सब शक्तिशाली के अन्त हैं। उसमें कम्युनिस्, सोशलिस् और सब 'इस्लामिस्' आ जाते हैं। सभी सोचते हैं कि सत्ता के जरिये दुनिया में काम होगा। कुछ लोग करते हैं कि हम सत्ता में नहीं जायेंगे लेकिन सत्ता के जरिये काम करवायेंगे। हमारे साथी जो इस आदीकन में हैं वे डीक-डीक कामनीन करें, तो

पता चलेगा कि ऐसी वृत्ति हममें भी है। यह वृत्ति फल मुझमें भी थी और आपको मेरे पहले के कुछ ऐसे वचन भी मित्रोंमें कि स्मारा अन्तर सत्ता पर होना चाहिए। यद्यपि सत्ता का स्वतन्त्र मरे ध्यान में था तथापि उस विचार से मैं परिपूर्ण निवृत्त नहीं हुआ था। फिर जब आर्थिक अन्तर्गत का दृष्टान्त हुआ, तो मुझे लगा कि अब कुछ वचन का अमाना आया है।

आत्मन और अहिंसक आन्दोलन

अहिंसक आन्दोलन को मैं आभामा से अलग नहीं करता। इसलिये आभामाओं को मुनाजा चाहता हूँ कि मैं आपके आभामों की कद कौमल नहीं करूँगा अगर आप अहिंसक अहिंसक अहिंसक के काम में नहीं जुटेंगे। आभामों को पौष एकदम कमीन में नहीं होना। वह ता मनुष्यों में होता है। आभाम कमी होता ही नहीं। इसलिये यदि अहिंसक आन्दोलन की सचकता के लिए हमारे लक्ष्य के आभामों की अद्युति हो जान, तो अच्छा ही होगा। इस लक्ष्य बार-बार आभामों की अद्युति हो और बार बार उनका नया-कम हो। हमें बीते-बी पर देखन का माध्यम मिल कि नये नये आभाम पैदा हो रहे हैं और तेजस्वी बन रहे हैं। हमारे मन में यह नहीं है कि आभामों को बीते-बीते बचाना ही है। आभामवाले पक्ष अधिकांश में बकर दिखता है। कमी आभाम लाल-हो लाल क लिए बंद कर जाना पड़े तो भी अन्तर बाधे, यह हमारी मनस्थिति है। •

आश्रम वीपवत्

हमने कहा बगल आश्रम लहे किये । अब और कोई नया आश्रम बनाने की इच्छा नहीं है । हिन्दुस्तान के तीन कोने में तीन आश्रम को और बीच में भी तीन आश्रम हैं । अगर उनमें प्राय हो, तो सारे हिन्दुस्तान को व्याप्त करने के लिए वे पर्याप्त साधन हैं । संकटकाल में हिन्दुस्तान के चार कोने में चार आश्रम स्थापित किये और ऐसे समय में, जब उनका एक-दूसरे से सम्पर्क असंभव था । ऐसे कष्ट-कष्टों कुछ सम्पर्क हो सकता था लेकिन पुरी के व्याघ्रों का शृंगरी व व्याघ्रों ने मिथ्या कठिन था । हो सकता है कि बीच में वे सब नर्मदा के किनारे आते हैं और एक-दूसरे से बातें करते हैं । बला, नगपुर और इंदौर में ही बीच व स्थान है । पुराने समय में नर्मदा की परिक्रमा की जाती थी । यह भारत की एकता के लिए बहुत बड़ी बात थी । ऐसे समय में अपने दूर आश्रम स्थापित करके उन्होंने चार मनुष्यों को कितावा तो अंतर में कितनी अच्छा थी कि वे बीच का काम करेंगे । उन आश्रमों ने ऐसा काम किया था । अब बाहर तो सात के बाद आकाश में उनकी प्रमा कुछ मंद पड़ी है । ऐसा होता ही है । लेकिन कुछ मिथ्या उनमें भारत की बहुत मेधा थी । इन दिनों आकाशमय के साधन हैं, इतना ही आश्रम बनाये हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है । इन आश्रमों का अधिष्ठान परमेश्वर की शक्ति नहीं तो वे आश्रम कुछ भी काम न कर सका । वे जो उन आश्रम को उन सबका उद्देश्य असम-असम है ।

समन्वय आश्रम

समन्वय आश्रम बोधगंगा (गिरार) में है । इसकी स्थापना १९३८ ई. में हुई ।

भारतीय संस्कृति व्यावस्थिकता का विद्यमान सम्पन्न की पद्धति से हुआ है। ब्रह्मविद्या का आधार और बीचमात्र के लिए अहिंसा का विचार, वे दो बातें उलकी बुनियाद में है। उद्योग के अन्वयन और प्रत्यक्ष जीवन के प्रयोग की अपेक्षा समन्वय आश्रम में है।

आश्रम का सामने ही बुद्ध मंदिर है। फिर भी शान और एकांत स्थान है, वहाँ कार्यका विज्ञान के लिए आते हैं। आश्रम के लोगों की उठे उठानुभूति शक्ति है। बोधगया में बापी या मित्र आते हैं, उनके संबंध करना, उनके अनुभव सुनना अपने अनुभव सुनना भारतीय संग से अन्वयन आतिथ्य करना तथा अन्तराष्ट्रीय संबंध बनाना यह अपेक्षा में आश्रम में है। बोधगया गाँव दूरस्थ हो हर पूर्णिमा को वहाँ यात्रा का आयोजन हो। परस्पर धर्म-वर्चों का पानादि शक्ति हो तथा 'मन्त्रेणाम् अविरोधेन' ब्रह्म (उत्पादक शक्ति) की उपासना भी हो तो प्राथमिक शान्त होना है।

ब्रह्मविद्या मंदिर

ब्रह्मविद्या मंदिर, पटना, बिहार में है। उनका उद्घाटन १४ मार्च १९५९ को अजमेर सम्मेलन के बाद हुआ।

उद्घाटन : १ ब्रह्मविद्या मंदिर परमात्मा की प्राप्ति हम नरका प्येन है। हम प्येन की शक्ति के लिए हमने ब्रह्मविद्या मंदिर में पर अपेक्षा रखी है कि शक्तियों की शक्ति प्राप्त हो। उनका उपयोग व्यापक सामाजिक जीवन का नेतृत्व होने में है। ताकि शक्ति में अहिंसक शक्ति के विचारों की शक्ति प्राप्त हो।

२. आध्यात्मिक परंपरा में शक्ति को ब्रह्मचर्य का अधिकार नहीं दिया गया। अब वहाँ ब्रह्मचर्य की शक्ति से एक नयी आध्यात्मिक परंपरा पाएँ हो जिसमें शक्ति के अधिकार पुरानी के समान रहे।

१. जीवन-श्रुति कियों के लिए यह आश्रम मात्र-स्थान हो, जिसे केन्द्र मानकर व समाज के विविध कार्यों में भाग लेती रहे।

५ विभिन्न भाषाओं की बहनें एक स्थान पर एकत्र हो और सभी भाषाओं के अध्ययन व पारस्परिक परिचय से पूरे विश्व का प्रति-निधित्व करें।

प्रस्थान आश्रम

फ़ैजपुरा (पंजाब) में है। इसकी स्थापना अक्टूबर '५९ में हुई। प्रस्थान आश्रम छाँटि-सेना का केन्द्र बने। वहाँ पर विश्व का काम हो और कश्मीर से जो मकसूर बनार होकर ठंड में जाते, उनकी सेवा हो। कम से-कम उनके साथ इतना का संपर्क बना रहे और उनकी तकलीफ़ में हम उनके साथ रहें। इसीलिए यह आश्रम बनाया गया है। वहाँ से पाकिस्तान, कश्मीर और पंजाब नज़दीक है। गुस्ताखपुर बिल्के में ईसाई भी व्यक्ति है। इस तरह सब धर्म-वालों से संपर्क हो सकता है। वहाँ अगर हिन्दू-मुसलमन एकत्र का काम होगा तो सब सब जानना। यह करने में विश्व की एकता होती चाहिए।

विश्वनीडम्

बैकसोर से ७ मील दूर यह आश्रम है। इसका स्थापन १८ अक्टूबर ६१ को हुआ। उसके लिए हमने कोई कल्पना नहीं की है। कल्पना ही कठिन होती है, क्योंकि इसकी विधाएँ बहि रही गयी हैं कि वहाँ पर दक्षिण की चार भाषाओं का एकीकरण हो उत्तर और दक्षिण का एकीकरण हो माछ और विश्व का एकीकरण हो। हिन्दुस्तान में जिसकी आध्यात्मिक बहि से लेखी के प्रयोग की दृष्टा हो वह विश्वनीडम् जान।

वितर्जन आश्रम

वितर्जन आश्रम, ईबीर (गणपदेष्ट) में है। इसकी स्थापना १५ अगस्त ६१ को हुई।

आज तक सर्वोच्च-आन्दोलन के प्रयत्न मुख्यतः देश के इति में संकट हुए। नगरों में भी यह क्रम हो रहा है। ईश्वर का बुना। ईश्वर चार प्रदेशों (महापुरुष, गुणपुरुष, रामस्थान मध्यप्रदेश) का मिश्रण-स्थान है और मरुत के मध्य में पड़ता है। औद्योगिक नगर होते हुए भी यहाँ जनता की प्रकृति सौम्य है अर्थात् यहाँ संपन्न और विपन्न की भावना कम है। श्री अहिंसावाद होकर और कलूषा केन्द्र के कारण यहाँ का महिम्न समाज सामर्थ्य और संचालन है। सम्मान भी सौम्य है। इन सब कारणों से मगर अधिष्ठान के लिए ईश्वर अनुकूल प्राति निमित्त स्थान जान पड़ा और उसकी स्मृति-रचना में विचित्र आश्रम स्थापित गया है। इस आश्रम का ध्येय 'हृदय विमलचित्त आश्रम' पुराने देशी मूल्यों का विमल और नये उपयुक्त मूल्यों का (विशेष) स्थापना है। वास्तविक आश्रम-प्रकृति में न केवल। वे नष्ट, अहंकार युक्त तथा संसार निरपेक्ष करें तो काम जनता ही करेगी। ईश्वर नगरवाले आश्रम की प्रकृतियों तथा व्यवस्था और योगधर्म में बलि हैं ऐसी अपेक्षा है।

मैत्री आश्रम

मैत्री आश्रम सीतावाड़ी इलाहाबाद के समीप मार्च लक्ष्मीपुर (अलम) से ३ मील की दूरी पर है। इसकी स्थापना ५ मार्च १९९२ को हुई।

मैत्री आश्रम का उद्देश्य, नियम और कार्यक्रम तीनों ही मैत्री हैं। मैत्री एक व्यापक है उपपन्नशामक है। उन्नीस प्रेम, करुणा, उपेक्षा आदि सब का भाव है। यहाँ मानव के साथ रहने के साथ और मनुष्य के साथ मैत्री करने की अपेक्षा है।

इस की नीमा पर यह एक 'गुरुद्विज मिशन' है। राष्ट्रीय स्वात्मन

आध्यात्म के प्रामदानी क्षेत्र से संपर्क, स्त्री-शक्ति का विकास, सर्वोत्तर विचार का अखण्ड अभ्यास हो वह भी दृष्टि रखो है।

मैत्री आधम का यह ग्यान इसलिये चुना है कि वहाँ पर नैसर्ग बाईर पास है। आर्मी के साथ संपर्क रखा जा सकता है। श्रीमन्नदी द्वारा भूजा भी विकसित पास है। वहाँ का पत्र एक दिन में हिन्दुस्तानभर में पहुँच सकता है। वहाँ अनेक बम्बों और भाषाओं के लोग इकट्ठा हों और उनके जरिये स्वयं प्रेम पैदा करने का काम हो।

उपरा क इन छह आधमों के अलावा अपने पदवाजी दल को मैंने 'जंगम ब्रह्म-विद्या-मंदिर' नाम दिया है। वह भी एक ब्रह्म-विद्या आधम है।

जंगम ब्रह्म-विद्या-मंदिर

८ मार्च १९११ को बापू कुटी लोकार्पण से दूर हुए। शान्ति-नाथ १८-१९-११ को पोन्नमस्तमी में भूदान-नाथ में बरखी। कुछ बाद उस की पदवाजी में आत्मा जंगम ब्रह्म-विद्या-मंदिर का रूप लिया है।

सुलेख जे पवित्र जे पूर्ण मक्ति-आम्य ।
 स्नि-स्मृतीस नित्य जे जाहलें सुयोम्य ॥ १ ॥
 मी तूं अहममत्त जेवें सरोनि आई ।
 जेवें परस्परधी सेवा सदैव होई ॥ २ ॥
 यमुनी हि जेव सत्य बिधाम-सौख्य कामे ।
 माधुर्य ये रहामा जेवें सदैव लोम ॥ ३ ॥
 छणळे मिळति पैत्री लुण्ठूं सदैव छाव ।
 भीरसुख हें न जेवें करिजे मर्त्य गाव ॥ ४ ॥
 जय न सुख्यवत्सा सहजस्य मात भंड ।
 न स्थान जेवें ह्यनुनी खेनास होइ खेन ॥ ५ ॥
 जय विद्यालंकेचा होई बिकाम मार्ग ।
 वाहे सुगूढ चार सुबिचाररूप चार ॥ ६ ॥
 आनार जीवनाला बोध प्रकाश दई ।
 जेवें तयामुळ न पुण्याम पार नाही ॥ ७ ॥
 जेवें न चार कोणावरणी समान सारे ।
 सगळे कदापि मोठ सगळें न थंड तारे ॥ ८ ॥
 समळ न मायबाप प्रिय बंधु मित्र देव ।
 मगळ परस्परानी मगळी न जय ठेव ॥ ९ ॥

तं स्यात् ताम्रमीमां गुह्यावपह्नयाम् ।

तापो समर्पणार्थं अमुर्धे समस्त नाम ॥ १ ॥

हिन्दी भाषा

जो पवित्र सुख है जो पूर्व मक्ति-आप्त हो है तथा जो निश्चय इष्ट-
स्मरण के लिए सुधीय हुआ है,

जहाँ मैं, तू और अहं-ममत्व समाप्त हो जाता है और परस्पर तथा
मक-बूझने की चेष्टा होती है,

जहाँ भ्रम करने पर भी सदा विभ्रम और अज्ञान ही उपज्ज्म होता
है और जहाँ मधुरता स्वप्न होकर सदैव रहने के लिए जाती है

जहाँ सब भिन्न-हमेता भिन्नता का सदा विमर्श करें ऐसी उत्कृष्टता
सदैव उत्पन्न करती है

जहाँ सुम्बरसा भार सहनता में भेग नहीं है और जहाँ रहने का
स्नान नहीं है इच्छित्य ऐह को गेह होता है,

जहाँ सब विद्याभ्यास का ही विमर्श होता जाता है और गूढ़ तथा
भेद सुन्दर विचाररूप बाहु जहाँ बहती रहती है,

जहाँ बोध का प्रकाश बीज का आभार देता रहता है और उल्लेख
कारण जहाँ पुष्प की काह सोमा नहीं है,

जहाँ किसी पर बोध नहीं है सब समान हैं जहाँ सब छोटे भी हैं
और सब बड़े भी हैं, सब बंध भी हैं और सब तारे भी हैं,

जहाँ सब माँ भी हैं, बाप भी हैं, प्रेमी भी हैं मित्र भी हैं, मार्य भी
हैं दूत भी हैं, और सब समी हैं, परस्पर प्रकट करने की लाली भरपूर है—

ऐसा सुख पर-अमन-शान-आन हमें प्राप्त हो । समर्पण में हमारा
सर्वस्व हममें सम्पूर्ण विधीन हो ।

